

ಹಂಪೆಯ ಪಂಪರಕವಿ ಕೃತ

ರ ಕ್ಷಾ ಶ ತ ಕಂ

(ಅರ್ಧ ಭಾವಾರ್ಥ ಬಿನ್ನೂಗೊಡನೆ)

ಮುನ್ನುಡಿಕಾರರು :

ಧರ್ಮಪ್ಪ ಕೇಶವ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಚ್. ಎಂ. ಸವಾಲಿವಯ್ಯ

Handwritten signature M.A., LL.B.
DIST. & SESSIONS JUDGE
112, CAMBINGA G.R.,
BANGALORE-9.

Q234
33K2C

ಇ. ಜಿ. ಬಿ. ಸುಬ್ಬ

ಸಜೀವ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ

ಬೆಳ್ಳಾರಿ

Q234
33K2C

980

Channabasappa.
n takam

ಶ್ರೀ ಜೆ. ರುದ್ರಪ್ಪ ನವಾಬ್
ನವಾಬ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್
ಕೆ.ಎ. ಜಮೀನ್ದಾರ್.
4 || 6

N 0 1 4
J. Rudrappa, M.A., LL.B.,
JUD. DIST. & SESSIONS JUDGE
112, GANDHINAGAR,
BANGALORE-9.

ಹಂಪೆಯ ಹರಿಹರ ಕವಿಕೃತ

ರ ಕ್ಷಾ ಶ ತ ಕಂ

(ಅರ್ಥ, ಭಾವಾರ್ಥ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಡನೆ)

ಮುನ್ನುಡಿಕಾರರು :

ಧರ್ಮಜ್ಞ ಶೇಖರ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಚ್. ಎಂ. ಸದಾಶಿವಯ್ಯ, ಎಂ.ಎ.ಪಿ.ಎಲ್.,

ಸಂಪಾದಕರು :

ಕೋ. ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ

ಸಜೀವ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ

ಬಿಲ್ಕಾಪುರ

ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ: ೧೯೬೦

Q234
33K2C

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI,

Acc. No. ~~9930~~

980

ಮುದ್ರಕರು:

ರೈತ ಪ್ರೆಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಮುನ್ನುಡಿ

ಕಾವ್ಯ, ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸುಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ನವ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋ. ಚಿನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಇದೀಗ ಗಂಭೀರವಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಾಚ್ಛಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಮಾಡಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಹಾಕವಿ ಹರಿಹರದೇವನ 'ರಕ್ತಾಶತಕ'ದ ಸಂಪಾದನೆಯ ಪವಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ಆ ಶತಕ ರಾಜನನ್ನು ವಾಚಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವರು. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥನಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿಯು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಕವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. ವಿಶ್ವವಾಚ್ಮಿಯದಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯುಳ್ಳ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ :

ಶತಕ ವಾಚ್ಮಿಯ ಶಾಖೆಗೆ

ಗಣ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಪಂಡಿತರನ್ನೂ ಪಾಮರರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ರಂಜಿಸಬಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಶತಕಗಳು ಪುರಾಣಗಳಂತೆ ಕಥಾ ಪ್ರಧಾನಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರಬಂಧಗಳಂತೆ ವರ್ಣನಾಪ್ರಧಾನಗಳಲ್ಲ. ಗೀಯ ಕೃತಿಗಳಂತೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನಗಳಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯಗಳಂತೆ ದೀರ್ಘಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳವಲ್ಲ. ಇವು ಮುಕ್ತಕಗಳಾದ ರೂಪಿಕ ಸೂತ್ರಾಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭಗ್ರಾಹ್ಯಗಳಾಗಿ ಕವಿಯ ಆತ್ಮಾನುಭಾವವನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುವು. ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಟು ಓದುವ ಅಥವಾ ಕೇಳುವವರ ಹೃದಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಚಲನಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶತಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನಿಹಿತಗಳು.

ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಹತ್ತು ಮಾತ್ರಿಗಳ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚರಣಗಳುಳ್ಳ ಪದ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ Sonnet ಎನ್ನುವರು. ಇಂಥ ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಲಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ವಾಚ್ಮಿಯದಲ್ಲಿ ಶತಕವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

“Garlands” ಎಂಬ ಇಂಥ ಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಚ್ಯವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವಾದರೂ ಅವು ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮದಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯಾಸರಿಮಿತಿಯು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಙ್ಮಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳೂ, ಸ್ತವನಗಳೂ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಾಂತಿವಾಚಕಗಳೂ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ಜಪತಪ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳ್ದು ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. ಈ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟವು. ಒಂದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟೇಸಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮದಿಂದ ಅವು ಸಂಖ್ಯಾಬದ್ಧಗಳಾದವು. ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ, ಒಂದು ನಾಮವನ್ನಾಗಲಿ ೧೦೮ ಸಾರಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಿರುವುದೆಂದು ತಾಂತ್ರಿಕರು ಹೇಳುವರು. ಅಂತೇ ಆಷ್ಠೋತ್ತರ ಶತಕಗಳು ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ೧೦೮ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆಗಳೂ, ೧೦೮ ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರಗಳೂ, ಪುನಶ್ಚರಣೆಗಳೂ ನಿಯಮವಾದುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ಜಪಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೮ ಮಣಿಗಳೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಶತಕ ಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ನಿರ್ಣಯವು, ಭಕ್ತ್ಯಾವೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ವೈದಿಕ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಶತಸಂಚಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಿರುವುದು. ಶತರುದ್ರಿಯವು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು. ಕಾರಣ ಶತಕವಾಙ್ಮಯವು ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಕ್ತಿಗೂ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಶೃಂಗಾರವು ಸಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ರೂಪವೆಂದೇ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಶತಕ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಶೃಂಗಾರ, ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾ ಪ್ರವೇಶವು ದೊರೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತವನಗಳು ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಕೃತಿಗಳೂ, ನೀತಿಮಂಜರಿ, ಶೃಂಗಾರಶತಕ, ಶೃಂಗಾರತಿಲಕ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಶತಕದ ಎರಡನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಮಕುಟ ನಿಯಮ. ಈ ನಿಯಮ

ಮನನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಬರೆದ “Rule Britannia” ಬರನ್ನು ರಚಿಸಿದ “God provideth for the Marriage” ಮೂರ್ ಬರೆದ “Oft in the chilly Night” ಕ್ಯಾಂಚೆತ್ ಕವಿಯ “The Irish Harper and the Dog” ಮುಂತಾದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಮುಂತಾದ ಹಲಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾವ್ಯಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳಿಗೆ ಯಾವಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಏಕಮತವಿಲ್ಲ. ರಸಾತ್ಮಕವಾದ ವಾಕ್ಯವೇ ಕಾವ್ಯವೆಂದೂ, ರಮಣೀಯಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರಕವಾದ ಶಬ್ದವು ಕಾವ್ಯವೆಂದೂ :

ಶ್ಲೋ|| ನಿರ್ದೋಷಲಕ್ಷಣವತೀ ಸರೀತಿಗುಣಭೂಷಿತಾ,
ಸಾಲಂಕಾರ ರಸಾನೇಕ ವೃತ್ತಿರ್ವಾವಾಕ್ಯನಾನುಬಾಹ್ |

ಕಾವ್ಯವೆಂದೂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಬರೆದಿರುವರು. ಕಾವ್ಯಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂಬುದು ನಿರ್ಣಯವಾದರೆ ಶತಕಗಳ ಕಾವ್ಯವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಮ್ಮಟಾಚಾರ್ಯನು ಕಾವ್ಯಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವನು :

ಶ್ಲೋ|| ಕಾವ್ಯಂ ಯಶಶೀರ್ಥಕೃತೇ ವ್ಯವಹಾರ ವಿದೇಶಿವೇತ ರಕ್ಷತಯೇ
ಪರನಿರ್ದೃತಯೇ ಕಾಂತಾಸಮಿತತಯೋಪದೇಸಯುಜೇ

ಕಾರ್ಯಪ್ರಯೋಜನವು ರಸಾಚಿತ್ಯಮೂಲವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ಈ ಭಾವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಾದರೂ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರಬೇಕು. ಪದ್ಯಭೇದವನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ಕಾವ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾವ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಲ್ಲ. ಭಾವಾನುಸಂಧಾ

ನವಿಲ್ಲದ ಪದ್ಯ ಸಮುದಾಯವು ಕಾವ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಲಾರದು ರಸಾಚಿ
ತ್ಯವುಳ್ಳ ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಸಹಾ ಚಿಕ್ಕವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುವು.

ಕೆಲವರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಭಾವಗೀತೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವರು.
ಅಂಗ ವಾಙ್ಮಯ ರೀತಿಯು ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶತಕವಾಙ್ಮಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀ
ಲಿಸಿದರೆ ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು
ನಿರ್ಣಯವು ಅಸಂಗತವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯು
ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಸಂಗಗಳ ಗುಣಸಾಂದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನೂ ಮ
ನೋಹರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ಭಾವವಿಕಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೇನೂ ನಿಜ.
ಆದರೆ ಈ ಭಾವವಿಕಾಸವು ಮಾನಸಿಕಾನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೂ ಪುರು
ಷಾರ್ಥಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ. ಶತಕಗಳಾದರೋ ಭಾವಗೀತೆಗಳಿಗೆ
ಅತೀತವಾದ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯು
ವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವುವು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವು.
ಕವಿಗಳು ಕೀರ್ತಿಕಾಮಿಗಳಾಗಿಯೋ, ಧನ, ಕನಕ, ವಸ್ತುವಾಹನಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಲೋಸುಗವೋ ಪ್ರಬಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೂ ಮೋಕ್ಷಕಾಮಿಗ
ಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕವಿ
ಗಳು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೌಢವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಬರೆದರೆಂಬುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಧ್ರಕವಿ
ಧೂರ್ಜಟಿಯು ಧನಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷಾ
ರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿಶ್ವರ ಶತಕವನ್ನು ಬರೆದನು. ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು
ಬರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳ, ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಭಾವವರ್ಣನೆ
ಗೆ ಅತೀತವಾಗಿದ್ದು ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸಿ ಭಕ್ತಿರಸಾವೇಶನೆ
ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುವು. ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಭಾತಿಕಾನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣಿಸಿದರೆ, ಶತಕಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ
ಹೃದಯವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವುವು. ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿ ಪಾರವಶ್ಯಾನಂದವನ್ನು
ವರ್ಣಿಸಲೂ ಶತಕಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುವು.

ಶತಕವಾಙ್ಮಯವು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದರೂ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದು ಆಂಧ್ರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಮತ್ತಿನ್ನಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶತಕಗಳು ೬೦೦ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತಿನ್ನಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಕವಿ, ಪಿನ್ನ ಕೋಟಿಪೆದ್ದನ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ವಾದಿಗಳಾದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರಕಾವ್ಯಗಳೆಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಜನತೆಯ ಒಲವೆಯು ಶತಕವಾಙ್ಮಯದ ಕಡೆಗೇನೇ ಇರುವುದು, ಇದರ ಜನಾನುರಂಜತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಶ್ರೀನಾಥ, ಅಲ್ಲ ಸಾನಿಪೆದ್ದನ ಮುಂತಾದ ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ.ವವರು ನೂರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ! ಆದರೆ ಜನತಾ ಕವಿಯಾದ ವೇಮನಯೋಗಿಯ ಪದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ನಾಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಡುವುವು. ಸಂಖ್ಯಾಮಾನದಿಂದ ಶತಕಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಚನೆಗಳು ಪುರಾಣಪ್ರಬಂಧಾದಿ ಜೀರಿನ್ನಾವ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಜನತಾಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದುದೇ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಆಕೃತಂಗೀಯರಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸನ್ನಿಹಿತ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ - ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವಾಙ್ಮಯಾವತಾರವಾಗಿದ್ದು ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಕರ್ನಾಟಕಾಂಧ್ರ ವಾಙ್ಮಯಗಳ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೂತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯುಗವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವೀರಶೈವದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿಗಳು. ಕಳ್ಳಾಣದ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹಾಪುರವು ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಮಂಥನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದು ಲ್ಲದೇ, ಆ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯು ಛಂದೋಲಕ್ಷಣಗಳ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಗೋಗಾಗಿ ಶತಕವಾಙ್ಮಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೆಳವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ "ತ್ರಿಲೋಕ

ಗುರು" ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ "ಶಿವತತ್ತ್ವಸಾರವೂ" ಶ್ರೀಗಿರಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶತಕವೂ ಶತಕವಾಚ್ಯಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ.

ಈ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತದನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾಲ್ಕುರಿಕಿ ಸೋಮನಾಥನ 'ವೃಷಾಧಿಪಶತಕ' 'ಬಸವಲಿಂಗಶತಕ'ಗಳಲ್ಲೂ, ಯಥಾವಾಕ್ಯುಟ ಅನ್ನಮಾಮಾತ್ಯನ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಶಿವದೇವಮಂತ್ರಿಯ ಶತಕದಲ್ಲೂ ಹರಿಹರದೇವನ ರಕ್ಷಾಶತಕ, ಪಂಪಾಶತಕಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯುಗದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗವರ್ಮಾಚಾರ್ಯನು ಮಾರ್ಗಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ 'ವೈರಾಗ್ಯಶತಕ' ಮೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನ ಶತಕದ್ವಯಗಳೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮಶತಕಗಳು. ನೂತನ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ, ಸೋಮನಾಥ ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶತಕಗಳಿಂದಲೂ ತದಿಂತರ ಕೃತಿಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಸದೊಂದು ಶಿವ ಕವಿ ಸಮಯವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ, ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಭಕ್ತಿ, ಉಜ್ವಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ "ಮನುಜರಮೇಲೆ ಸಾಯುವರಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠರಮೇಲೆ" ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹೆವ್ಯಾಸದ ನಿರಸನೇ, ಸರ್ವಸುಖಗಳನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಿತಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ವೈರಾಗ್ಯ ಸರ್ವಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿರುವುಗಳೇ ಈ ನೂತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ೧೨ನೇ ಶತಕಮಾನದಿಂದ ೧೭ನೇ ಶತಕಮಾನದವರೆವಿಗೂ ಈ ಉಭಯಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದ ವಾಚ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

“ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ”

ಎಂಬ ಮಹಾಕವಿಗಳ ನೂರು ವೃತ್ತಗಳಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಪದ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆಗೆ 'ರಕ್ಷಾ

ಶತಕ' ವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕವಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರಕ್ಷಾಶಬ್ದವು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಬಾಲಗ್ರಹಾದಿ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ತಾಯಿತ (ತಾಯಿತು) ಎಂಬ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರೇಕೆಗೆಸಹಾ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವ ಈ ಘೋರ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಜೀವಿ ಎಂಬ ಪಥಿಕನಿಗೆ ಶಿವನ ಕಾರುಣ್ಯವೆಂಬ ರಕ್ಷೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಶತಕವೇ ಅಂಥಾರಕ್ಷೆಯೆಂದು ಕವಿಯು ಸೂಚಿಸಿರುವನು. ಸಂಖ್ಯಾನಿಯಮ, ಮಕುಟನಿಯಮಗಳೆರಡೂ, ಈ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಭಾವವು ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕವಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಭವ್ಯ ಸಂದೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರರೂಪವಾಗಿ ಕಣ್ಣೆದು ಏಕತಾನವಾಗಿ ಮೆರೆದಿದೆ. ಕವಿಯು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಒರೆಯದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಮೇರೆಗೆ ಶತಕದ ನೂರು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲಿನದರಿಂದ ೪೨ ವೃತ್ತಗಳು ಪ್ರಸ್ತಮಾರ್ಗದ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುವು. ೪೨ನೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳ್ಯಾವೆಂಬುದರ ಪುನರುಕ್ತಿಯಿದೆ. ತದನಂತರ ಕೊನೆಯವರಿವಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಮಾರ್ಗವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮಂಗಳಕರವಾದ ಶ್ರೀಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನವಾದ ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಲ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮೀಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪಾರುಶುದ್ಧವನ್ನೂ ಶಾಂತಿನಾತಾಪರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವನು. ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ 'ಭಕ್ತಿಪ್ರೇಮಾಂಭೋರಾಶಿಯೆಂದೂ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಸಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ತನ್ನ

ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವನು. ಕರ್ಮಪಾಶಬದ್ಧನಾದ ಜೀವಿಯು ಜನನ ಮರಣಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತೋಳಲಿ ಬಳಲಿ ನರಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಭೀಭತ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವನು. 'ಜನನೀ ಗರ್ಭಾಂಶದಿಂ ಬರ್ಪವಿಷಮಶ್ಲೇಷ'ವನ್ನೂ 'ಬಾಲ್ಯದೋಳ' ಮಾರ್ಪ ನಿಷೇಧ ವ್ರಾತವನ್ನೂ 'ಯೌವನದ ವಿಕಳತೆಯನ್ನೂ 'ಮುಪ್ಪಿನ ಹೇಯವನ್ನೂ ಸಾವಿನ ಸಂಕಟ'ವನ್ನೂ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ತಂಬಿಸುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವನು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತನಾದ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಕವಿಯು ಮಾನವ ಜೀವಿಯ ಏಳು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ತರುವುವು ಮುಪ್ಪಿನಬಗ್ಗೆ ಕವಿಯು :

ಎಡೆಗೊಂಡೀಮುಪ್ಪು ದೋಷಲಾ ನೆರೆನೆಗೆದು ಸಿರಂದೂಗಿ ಬೆನ್ ಬಾಗಿಯೆಂತ
ಕೃದಿಯೆತ್ತಲೃಘದತ್ತಂ ದಡದಡಿಸಿ ಕರಂ ಜೋಲ್ದು ಕೋಲೂಱು ನಿಂದುಂ
ನಡುಗುತ್ತುಂ ಕೆಮ್ಮಿಕೆಮ್ಮುತ್ತೊಡಲನೊಲೆಯುತುಂ ಮುಗ್ಗಿ ಬಳ್ಳುಂನಿತಾಂತಂ
ಕಡೆವಲ್ಲಿಂ ಮುನ್ನ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರವಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಹೇಳಿ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ, ಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ "ನೆರೆಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆಗಲ್ಲಕೆ" ಶರೀರಗದಡು ವೋಗದಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ, ಬೆನ್ನುಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲದಮೇಲೆ ಕೈಯನೂಱು ಕೋಲಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ ಮುಪ್ಪಿಂದೊಪ್ಪುವಳಿಯದಮುನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟಿದಮುನ್ನ - ಪೂಜಿಸಂ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ"

ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವೇ ಪದ್ಯರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದಂತಿದೆ. ಅಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನ ಪ್ರತಿರೂಪನಾದ ಪಾಲ್ಕುರಿಶ ಸೋಮನಾಥನು ಇದೇ ವಚನವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೀಶಂಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.

ತರುವಾಯ ಕೊನೆಯದಾದ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯು ಎಂಥವರನ್ನಾದರೂ ಗಡಗಡ ನಡಿಸುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ

ನಾಗಬೀಕೆಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಶರಣು ಹೋಗುವುದೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿ ಕವಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶರಣಸಂಗ, ಅಷ್ಟಾವರಣ ಮಾರ್ಗ, ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವನು. ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಹದಾನಂದವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವನು:

“ಅದನಿನ್ನೇನೆಂಬಿನಾಹಾ ಗುರುಶರಸುಖಮಂ ತುಂಗಭದ್ರಾನದೀತೀ-
ರದೊಳಿದುರ್ತುಂಗೆಹಸ್ತಂ ಮುಕುಲಿತನಯನಂ ಭೂತಿಸರ್ವಾಂಗನಾಗಿ-
ರ್ದು ದಯಾಂಭೋರಾಶಿ ಗಂಗಾಧರ ಪುರಹರ ಸರ್ವೇಶಂನೆಂದುಬುವಾ ಸೌ
ಖ್ಯದ ಪೆರ್ಚಂ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೬೧

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು “ತಳಿರಿಂ, ಪೂವಿಂ” ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ, ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಶಿವ ತತ್ತ್ವದ ನಿರೂಪಣೆ, ಶಿವಶರಣ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ, ಶರಣ ಸಂಗದ ಆವಶ್ಯಕತೆ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನ “ಶಿವ ತತ್ತ್ವ ಸಾರ”ದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಶಿವನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ ಸಾಮೀಪ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು:

ಬಿಡಿನೀಶಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾಬ್ಜ ಮನೆಲೆಲೆ ಬಿಡೆಂ ಸೀಳೊಡಂ ಪೋಳೊಡಂ ಪೋ-
ಯೊಡಂಮಂದಿಂದೆಂದುಮೆಂತುಂಬಿಡೆನಭವ ಬಿಡೆಂಶಂಕರಾ ಮೋನಾಂಬಲ್-
ವಿಡಿದೆಂ ಮತ್ತತ್ತಮಿತ್ತಂ ಚಲಿಯಿಸದೆಲೆ ಮತ್ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಾಜ್ಞೆಯಿಂದಂ
ವೃಡನೇ ಭಕ್ತಾರ್ಥಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಎಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವೋದ್ರೋಹದಿಂದ ಮೈಮರೆದು ಒರಲುವನು.

“ಯಾತ್ರಿಕನ ಪುರೋಗಮನ”

ರಕ್ಷಾಶತಕವು ಸಾಧಕಾವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು ಅಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಜಾನ್ ಬಸಿಯನ್ ಎಂಬ ಸಾಧಕನ “Pilgrim's Progress” (ಯಾತ್ರಿಕನ ಪುರೋಗಮನ) ಎಂಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯ ‘ಮರಣದ ನೆರಳಿನ ಕಿಬ್ಬದಿ’ (Valley of the shadow of death) ಎಂಬ ಭೀಭತ್ಯ ದೃಶ್ಯವು ಈ ಶತಕದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. “ಕಂಡೇಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಂ” ಎಂಬ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಉದ್ಘೋಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹರಿಹರನ ಪಂಪಾ ಶತಕವು, ರಕ್ಷಾಶತಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಕರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಜಿತನಾದ ಜೀವಿಯು ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟಾವರಣ ಪಟಾಸ್ಥಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಶಿವನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಮನವಾರೆ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಪಾಡಿ, ಬೇಡಿ, ತನ್ಮಯನಾಗಿ, ಶಿವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಿಂದಂಟಾದ ಶಾಂತಿ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸವಿದು, ಮತ್ತನಾಗಿ, ಶಿವನ ಮತ್ತು ಆತನ ಶರಣರ ಪೆಂಪನ್ನು ಶಿವ ಭಕ್ತಿಯ ಇಂಪನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಿರುವನು. ಇವೆರಡೂ ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕವಿಯು “ಪಿಂಡೋಪ್ಪತ್ತಿ ಅಡ್ಡವಾ ಸಂಸಾರ ಹೇಯ ಸ್ಥಲ” ರಗಳೆಯನ್ನು ಸಹಾ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕವಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧರೂಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಶತಕದ ಭಾವಗಳೇ ರಗಳೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಪಾಮರರಿಗೆ ಸಹಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಶಕ್ಯವಿವೆ. ಈ ಮೂರೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು “ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಆತ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಜೀವಾತ್ಮನ ಕಥೆ !

ಪಾಲ್ಕುರಿಕಿ ಸೋಮನಾಥನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭೃಂಗೀಶನ ಅವತಾರನೆಂದು, ವಿರಚೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ, ಪಪಾಡ ಪುರುಷನಾದ ಹರಿ

ಹದನು ಕಲಿಯುಗದ ಮುಕ್ತಾಂತರವೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು. ಆದರೆ ಇವರಿಂದ ಸಮಗ್ರಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರಾದ ಪಿಡುಪರ್ತಿ ಕವಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತುಂಡುತುಂಡಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಘವಾಂಕನ “ಹರಿಹರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ” ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವು ನಮಗಿನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು “ಹರಿಹರನ ಎರಡೂ ಶತಕಗಳು ನೇರವಾದ ಆತ್ಮ ಕಥನವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, “ಸಂಸಾರ ಭಾರ, ರಾಜ ಸೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೀಸಲು ಮಾಡಿದ್ದರ ಸೂಚನೆಯೂ ಅಲ್ಲಿದೆ” ಎಂದೂ ಬರೆದಿರುವರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು, ಈ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹರಿಹರನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯೊಂದನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರು. ಅವನು ಕಿರುಜವ್ವನದಲ್ಲೇ ಯಾವಳೋ ಒಬ್ಬ ದೈತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಇಜ್ಜೋಡಿನ ಫಲವಾಗಿ ಅವನ ಸಂಸಾರವೇ ವಿಷಮಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಅವನು ವೇಶ್ಯಾಲೋಲನಾಗಿ ತನ್ಮೂಲಕ ತನು ಬಲ, ಧನಬಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿಯರು ಅವನನ್ನು ಕಸದಂತೆ ಕಡಿಗಾಣಿಸಿದರಂತೆ! ದಾರಿಪ್ರ್ಯದಿಂದ ಮಲಮಲಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಬೇಸಾಯಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳೂ ಸೇವಕವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳೂ ಯಾಚಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳೂ ಕಳೆದು ಕೊನೆಗೆ, ಹಸಿವೆಯ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಾಳಲಾರದೆ ಕಳವಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆಳೆಯಲೂ ಸಿದ್ಧನಾದನಂತೆ!! ದೇಶಾಟನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡನಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರಣಿಕನಾಗಿ ದುಡಿದು ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಪಟ್ಟು ಹಂಪೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡನಂತೆ !

ಬಹು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತೋರುವ ಈ ವಾದವು ತರ್ಕದ ಒರೆಗಳಿಗೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರೂ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಗಿರುವ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು

ಮನನಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ವಾದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಬಹುಕಷ್ಟವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿದಾಸ, ಭರ್ತೃಹರಿ, ವೇಮನಯೋಗಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಧೂರ್ಜಟಿ, ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರು. ಪರಮವೈರಾಗ್ಯಶೀಲನಾದ ಧೂರ್ಜಟಿ ಕವಿಯು, ತನ್ನ “ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರ ಶತಕ”ದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ:

“ಕಾಯಲಾಗ್ಗಜೇ, ವಧೂ ನಖಾಗ್ರಮುಲ ಜೇ ಗಾಯಂಬು”

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ವೇಶ್ಯಾಲೋಲನಾಗಿದ್ದನೆಂದೂ ವೇಶ್ಯ ಯರ ಅಧರಾವ್ಯತಪಾನವೇ ಅವನ ಕವಿತ್ವದ “ಅತುಲಿ ತನಾಧುರೀಮಹಿಮೆ”ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಿತೆಂದೂ, ಕೆಲ ಕೆಲ ಕುಜೋದ್ಯಗಾರರು ಹೇಳಿರುವರು. ಮಹಾ ಪುರುಷರು ಲೋಕದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇಡುವುದು ವಿಶ್ವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಪಾಪದ ಹೊರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಕೊನೆಗೆ ಲೋಕದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿಯೇ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಆಹುತಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂಥ ಅವಹೇಳನೆಗಳನ್ನು ಅನುಗೇನೇ ಆರೋಪಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಭಾವನೆಯವನ್ನು ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಮನಂಬುಗುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಹರಿಹರನ ಶೈಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗಿನ ಜೀವನದ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಹರಿಹರನು ಬಹು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದುರಂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಜರುಗಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವದ ಸಮಾನ್ಯ ಮಾನವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವು. ಜನನ, ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಇಹಲೋಕ ಜೀವನಗಳೆಲ್ಲರ ಜನನ,

ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕವಿ ಈ ಶತಕವನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುರಿತು ಬರೆದನೆಂದು ಬಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿದೆ? ಪಿಂಡ ಸ್ಥಳ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನು: “ಮಿಸುಕದಂತಲ್ಲೊಂದು ಎಳೆ ಮರವ ಬಿಗಿವಂತೆ ದೈತೆಯಂ ತಂದೊಬ್ಬಳಂ ಮದುವೆಯಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವನು ಮೊದಲು ಲಗ್ನವಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾಟದಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನೆಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಯತ್ನಕೃತ (far fetched) ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಕವಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾನುಭವವನ್ನೇ, ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದನೆಂದು ವಾದಿಸುವುದಾದರೆ, ರಕ್ಷಾಶತಕದಲ್ಲಿಯ ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳ ವರ್ಣನೆಗೂ, ಪಂಪಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ “ನವದೀಂ ರೋಗಂಗಳಿಂ, ಸೆಡೆದೀಂ....” ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಹರಿಹರನು ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲಿ ಸತ್ತೂ ಹೋಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳುವ ಆಭಾಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುವುದು! ಹರಿಹರನು ಹಲವುಬಾರಿ ತನಗಾಗಿಯೂ ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂಥಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ “ಹಂಪೆಯ ಹರಿಹರ”ಗೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನು ತನ್ನ ಸ್ವೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಣಿದಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಹಸದ ಮಾತೇ ಸರಿ!

ಬಹುಜನ ಪಂಡಿತರು, ಘನವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ದೂರತಪ್ಪದೆ, ದಿಕ್ಕುಗಿಡದೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ, ಸರಿಯಾದ, ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಾಶತಕವು ಕವಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಕಥೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಗಂಡು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವುದು, ಅವರ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕವಿಯು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೃತ್ತೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ರಕ್ಷಾ ಶತಕದ ದರ್ಶನ ಯಾವುದು?

ರಕ್ಷಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಯು ದ್ವೈತಮತ ಪ್ರತಿಪಾದಕನೆಂದೂ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಅದ್ವೈತಮತ ಪಂಥದವನೆಂದೂ, ಇಂಥಾ ಅಪೋಹಗಳು ನಚನಕಾರರ ಬಗೆಗೂ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯದ “ಶಿವತತ್ತ್ವಸಾರ”ದ ಬಗೆಗೂ ಬಂದಿವೆ. ಯಾವುದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸಂದರ್ಭವಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೇ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ವರಭಾರ (Emphasis)ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಇಂಥಾ ಅಪೋಹಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ.

ಅದ್ವೈತವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣ, ಅಥವಾ ನಿರ್ವಿಶೇಷ. ಜಗತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾರೂಪಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ: ಆ ಮಾಯೆಯ ಫಲವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವು ಭ್ರಾಂತಿಜನ್ಯವಾದುದು. ಸತ್ಯವಾದುದಲ್ಲ; ಮಿಥ್ಯೆ. ಇಂಥ ಅದ್ವೈತವಾದಕ್ಕೆ ಹರಿಹರನು—“ಷಡ್ದರ್ಶನಂ ಕೀಳಾವವು, ಮೃಡದರ್ಶನಂ ಮೇಲಾದುದು”—ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಹರಿಹರನು, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತವಾದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮೃಡದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮಾಯೆಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಶಿವನೊಡನೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದರ್ಶನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವು ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೃಡದರ್ಶನದ ರೀತ್ಯಾ, ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು “ಸ್ಥಲ” ಎಂಬ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು. ಆ ವಸ್ತುವು ಅದಿಲ್ಲ “ಏಕ ಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ” ಎಂಬಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿದ್ದಿತು. ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವದಿಂದ ಇರುವ ವಿಮರ್ಶ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಏಕಮೇವ ವಸ್ತುವು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾನಾಸ್ಯವೂ, ಉಪಾಸಕವೂ ಆಗಿ

“ಲಿಂಗಸ್ಥಲ”, “ಅಂಗಸ್ಥಲ”ಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ದ್ವಿಭಾಗವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ “ಸ್ಥಲ”, ಗತವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹಾ ಎರಡಾಗಿ, ಲಿಂಗಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ “ಅಂಗಸ್ಥಲ”ದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವೂ ಪರಿಮಿಸಿತು. ಲಿಂಗಸ್ಥಲದ ಕರೆಯು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರವು. ಅಂಗಸ್ಥಲದ ಭಕ್ತಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ ಪರವು. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಅಂಗಸ್ಥಲದ ಭಕ್ತಿಗೇನೇ ಜಯವುಂಟಾಗುವುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರವಾದ ಶಿವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರವಾದ ಅಂಗದ ಸ್ವಭಾವವೇ, ಅರ್ಥಾತ್ ಭಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಶಿವನಿಗಿಂತ, ಶಿವಭಕ್ತರೇ ಅಧಿಕರು, “ಕೊಲುವೆನೆಂಬುದು ದೇವರ ಭಾಷೆ, ಗೆಲುವೆನೆಂಬುದು ಭಕ್ತನ ಭಾಷೆ”ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯವು ಭಕ್ತನಿಗೇ. ಭಕ್ತನು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಿಶಿತಾಯುಧದಿಂದ, ಶಿವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಭಟಿಸಿ, ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರುವನಾದ— ಕಾರಣ ವೀರಶೈವ ನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಈ ಭವ್ಯ ದರ್ಶನವು ಮಾನವ ಜೀವನದದ್ವಾರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೇಳವನ್ನಂಟುಮಾಡುವುದು. ಏಕೆ ಜೀವನವು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಸತ್ಯವು. ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜೀವನವು ದಿವ್ಯ ಜೀವನವಾಗುವುದು. ಆದಿಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗೊಳಿಸುವುದು. ಅಂಗ ಕರಣಗಳು, ಲಿಂಗಕರಣಗಳಾಗುವವು. ಈ ರೀತಿ ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ತತ್ತ್ವ ದರ್ಶನವೂ, ವೀರಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವೂ, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸತ್ಯಸುಂದರ ಸಮನ್ವಯವೂ ಇರುವುದು.

ಮಲುಹಣ, ನಂಬಿಯಣ್ಣ, ಆದಯ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣ ಇವರುಗಳ ಬಗೆ ಬರೆದ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಧನು ದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು ರಕ್ಷಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನಿರಸನ ಅಥವಾ ಹೇಯತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. “ರಕ್ಷಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯು ಭೂಕರ್ಮ (ಪ್ರವೃತ್ತಿ) ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತಿ) ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸನ್ನಿವೇಶವೆಂದರ್ಥಗಳು ಚಿತ್ರಿಸ

ಉಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. “ಭಕ್ತಿಯೂ ಕಮ ವೂ ಎದೂ ಒಂದಾಗವೆಂಬುದನ್ನು ಹರಿಹರನು ಬಸವರಾಜ ದೇವರ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿರುವನು. ಇವೆರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಜೀವನ ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತೊಳಲಿ ಬಳಲಿ ಸತ್ತು “ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ” ಎಂದು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ತಿರುಗುವುದೇ ಸಂಸಾರ. ಇದುವೇ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗ. ಪುನರಪಿ ಹುಟ್ಟಿದಿರುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, “ದೇವತೋಕ್ತ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣರೋ” ಎಂದು ಸಾರಿದ ಶಿವಶರಣರು ನಿಷ್ಕೃತಿ ಸಾಧಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಾದಿಸಿದರು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏಣಿಹಾಕುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಪವಾಡವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿರಂತನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಹುದೆಂದೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಾರಿದರು. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಹೇಯತೆಯನ್ನು, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ಅಬ್ಬರ, ಮಾಯೆಮಾಡುವ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರಗಳ ಆಟೋಪಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು ಇಂತಹ ಆಟೋಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರವಾಗಿರಿಸು” ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಹರಿಹರನು ಸಹಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂಬಲಿಸಿರುವನು. ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತದ ನಿಶ್ಚಯ ಪದವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಿಡೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿ ಪಂಪಾವಿರೂಪಾಕ್ಷನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕಾವ್ಯವು ಕೇವಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲ. ಕರ್ಮಮಾರ್ಗದ ಕಠೋರತೆ ಮತ್ತು ಭೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನಿರಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರಭಾವ (Emphasis)ವನ್ನು ಹೇರುವ ನಷ್ಟ!

ವೀರಶೈವ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೂ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸಾರ ನಶ್ವರವೆಂದು ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ “ಓಡುವಾತ ಲೆಂಕನಲ್ಲ”. ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಕೊನೆಗೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವನು. ಅಂಗಲಿಂಗಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯಹೊಂದುವುದೇ ಅದರ ಗುರಿ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಏಕೈಕವಾಗಿದ್ದ ಮೂಲವಸ್ತುವನ್ನು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಮಾಡಿದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾನವ ಶರೀರವೇ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ, ಐಹಿಕ ಜೀವನವೆಂಬ ಮರವು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ವೃಕ್ಷದ ಬೇರುಗಳದ್ದಾರ ಭೂಮಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಕ್ವವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮನು ಐಹಿಕ ಜನ್ಮದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಿಜತ್ವದ ಅರುಹನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಸೇರುವನು. ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸಾರವು ಬಂಧನವಲ್ಲ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅನುಭವದಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು.

“ಶಿವ ನಿಮ್ಮಿಂ ಪುಟ್ಟಿತಿಮಾಯೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹರಿಹರನು “ಮೊದಲಿಂದಂ ಕೂರ್ಮರೋಮಂ” ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊಲದಕೋಡು, ಆಕಾಶದ ಹೂವು, ಆಮೆಯಕೂದಲು ಇವು ಮೂರೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ದಿಟ, ಇಲ್ಲದಿರುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಿರುವುದೇ ಹೊರತು, ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದುದೇ ತ್ಯ. ಹೀಗೆ, ತಾನೇ ಇಲ್ಲವಾದ ಮಾಯೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ? ಮಿಥ್ಯಾಮಾಯೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೆಣಗಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಶಿವನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಗೂಢಾರ್ಥಮಯವಾದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಾಡಿರುವನು :—

ತೋಜುತಿರ್ಪಿ ಜಗಂ ತಾನಜಿವಿನ ಮುಖದೋಳ್ ತೋಜದಿರ್ಪಂತೆ

ತೋರ್ಪು

ತೋಜಲ್ ಪೇಳಲ್ ಕೇಳಲ್ ಸದಳಮೆನಿಸಾ ಬ್ರಹ್ಮತಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗು.

ತ್ತಾಲುಂ ಬಣ್ಣ ಕೃಮೇಳುಂ ತನುವಿನ ಪೊರೆಗೆಂಟುಂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕುಂ
ಮೀಜಿರ್ಪಂತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸ್ಸಿದೆನ್ನಂ"

ಮಂಡಿಗೆಯಂತಿರುವ ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥದಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥವು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ತೋಜುತಿರ್ಪ = ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಾನುರೂಪಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ; ಈ ಜಗಂ = ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು; ತೋಜದಿರ್ಪಂತೆ = ರಾತ್ರಿ ಹುಲುಗಳು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇವು ಯಾವುವೂ ವಿಕಾಸವಾಗದೇ ಇದ್ದಕಾಲದಲ್ಲಿ; ಅಜಿವಿನ ಮುಖದೋಳ್ = ಶಿವನೊಡನೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪದಿಂದ ತೋರುವುದು. (ಬೀಜದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತೆ, ಶಿವನ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವವು, ಹಾಗೆ ವಿಕಾಸವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಕುರರೂಪದಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದಿತು) ತಾಂ = ಹೀಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ನಿಜಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಜಗತ್ತು ತಾನು; ತೋಜಲ್ = ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಚರಾಚರ ಜಗದ್ರೂಪವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶವಿಷಯಗಳು; ಪೇಳಲ್ = ಅದರ ನಿಜವಿರುಕೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ; ಅತ್ಯಸದಳವೆನಿಸ = ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವ; ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು = ಸದ್ಯೋಜಾತ, ವಾಮದೇವ, ಅಘೋರ, ತಸ್ಪುರುಷ, ಈಶಾನ ಎಂಬ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮವು ತಾನಾಗಿದೆ. (ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ ಆಗಿವೆ.) ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುತ್ತ = ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗುತ್ತ; ಆಲುಂ, ಎಲುಂ ಬಣ್ಣ ಕೃಂ = ಶಿವನ ಅಷ್ಟತನುಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೆಯದಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ, ಏಳನೆಯದಾದ ಚಂದ್ರನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ, ತನುವಿನ ಪೊರೆಗೆ =

ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಂಟು = ಶಿವನ ಅಷ್ಟ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯದಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ = ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹ; (ಇಂತೀ ಭೂಮ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮ ಪರ್ಮಂತವಾದ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ) ಮಿಕ್ಕುಂ = ಅತಿಶಯವೆನಿಸಿ; ಎಂದರೆ ಶಿವನ ಸ್ಥೂಲವಾದ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆನಿಸಿ; ಮೀಷಿರ್ಪಂತೆ = ನಿಷ್ಕಲ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಯೋಗಿಗಳ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಮೀರುವಂತೆ, = ಇತ್ತು = ಶಿವ ತತ್ತ್ವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಸಹಾ ತನ್ನ ಶಿವತತ್ತ್ವಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಎಲ್ಲದೂ ತಾನಾದ ಶಿವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿಲ್ಲದರಿಂದ, ತನ್ನ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಜಶಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವಿಕಾಸಪಡಿಸಿದನು. ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದ ಪರಿಮಳದಂತೆ, ಜಲದಶೈತ್ಯದಂತೆ ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಮಾಯೆಯೆನಿಸಿ (ಮಂ = ಶಿವನನ್ನು; ಆಯತಿ = ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಮಾಯೆ) ಜಗತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಣ್ಣೇ ಮಡಕೆಯಾದಂತೆ, ಹೊನ್ನೇ ಒಡವೆಯಾದಂತೆ ಶಿವನ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಯೆ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಕಾರಣ ಸತ್ಯವಾದರೆ, ಕಾರ್ಯವೂ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮಾಯೆ ಸತ್ಯವು. ಇದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಹಾ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂಬ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹರಿಹರನು “ಜಗದೊಳಗೆಲ್ಲಂ ನೋಡುವೊಡೆ ಸತ್ಯವಂತೀವಿ ತುಳುಕುತಿಪುದೈ” ಮುಂತಾದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವನು.

ಹೀಗೆ ಹರಿಹರನು ಈ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ದರ್ಶನ ಕೇವಲ ದ್ವೈತವೂ ಅಲ್ಲ; ಕೇವಲ ಆದ್ವೈತವೂ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟದ್ವೈತ; ಮೃದದರ್ಶನ; ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನ. ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅವರು ಕವಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಪಣೆ

ಪೂಜ್ಯರಾದ ಕಳಾಪ್ರಪೂರ್ಣ

ಸರ್ವದರ್ಶನತೀರ್ಥ

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ವೈ. ನಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಅವರಿಗೆ

ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ

— ಕೋ. ಜಿನ್ನಬಸಪ್ಪ

ಪರಿವಿಡಿ

ಮುನ್ನುಡಿ	1—21
ಅರ್ಪಣೆ	22
ಪರಿವಿಡಿ	23
ಪದ್ಧತಿನಕಥೆ	೧—೮
ರಕ್ಷಾ ಶತಕಂ....	೧—೧೫೪
ಒಪ್ಪೋಲೆ	೧೫೫—೨೭
ಅನುಬಂಧ	೧೫೮

ಪ ಧಿ ಕ ನ ಕ ಥೆ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು : “ಹಳೆಯದರ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಹೊಸತು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಮಾಂಸಕನ ಮುಂದೆ ಗುರುತರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಜನತೆ ಇದುವರೆಗೆ, ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓದುತ್ತಾ ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರದೃಷ್ಟಿ ಉದ್ದೀಪನವಾಗುತ್ತಿದೆ ದಿನದಿನವೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯವಿಚಾರಕಾಂತಿಯಮುಂದೆ (ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿಗಳಿಗೆ) ಉಳಿಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ (ಆದಕಾರಣ) ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಕಾವ್ಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ) ಇರುವ ನಿತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಸಹೃದಯರು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ? ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥಾಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ದೇಶ ಮತಾದಿಬದ್ಧವಾದ ನಶ್ವರಾಂಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾರ್ವದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ನಿತ್ಯಸತ್ಯಗಳಿರುವುದನ್ನು ಸಹೃದಯ ಹೃದಯ ವೇದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೋಸುಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿವರಿಸಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಿದಾಗಲೇ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ಕೃತಿಯೂ ಹೊರಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪುಅವರು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹರಿಹರನ ರಕ್ಷಾಶತಕವನ್ನು ಹೊಸರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಈ ಕೃತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲವೇ ಇದು.

“ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹವಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ಗಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡೊಂದು ಬಂತು. ಆ ಸಿಂಹ, ಕುರಿಯ ಹಿಂಡಿನಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊತ್ತೋಡಿತು. ಅದು ಕುರಿಯ ಹಿಂಡಿನಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಶುಸಿಂಹ ಪತನವಾಯಿತು. ಹಿಂಹ, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವಾಗ, ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಆಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ಆ ಸಿಂಹದಮರಿ, ಕುರಿಯ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ, ತಾನೂ ಒಂದು ಕುರಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದೂ ಕುರಿಯಂತೆ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದು, ನೀರು ಕುಡಿದು, ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಯಾಗಿ ‘ಅಂಬೇ’ ಎಂದು ಅರಚುತ್ತ ಆಲೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

“ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕುರಿಯ ಹಿಂಡನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹವು ಬಂತು. ಕುರಿಗಳೊಡನೆ, ಅವುಗಳೊಡನೆ ಇದ್ದ ಸಿಂಹವೂ ಓಡತೊಡಗಿತು. ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ, ಆ ‘ಕುರಿಸಿಂಹ’ ವನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರವಾಯಿತು. ಕೂಗಿ ಕರೆದು, ಆ ‘ಕುರಿಸಿಂಹ’ ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆ ‘ಕುರಿಸಿಂಹ’ ‘ನಿಜಸಿಂಹ’ದ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗತೊಡಗಿತು. ಆಗ ನಿಜಸಿಂಹ : “ಎಲೈ ಮೃಗರಾಜ, ನೀನೂ ಈ ರೀತಿ ಕುರಿಯಂತೆ ಏಕೆ ನಡುಗಹತ್ತಿದ್ದೀಯೆ ? ನೀನೂ ನನ್ನಂತೆ ಮೃಗರಾಜನೇ !” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಕುರಿಸಿಂಹನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಜಸಿಂಹನು, ಆ ಕುರಿಸಿಂಹನನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹರಿವ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಆಗ ಕುರಿಸಿಂಹಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದರ್ಶನವಾಗಿ, ತಾನೂ ಸಿಂಹನೆಂದು ನಂಬಿ, ಕುರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹನಾಯಿತು”.

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಗುಣದೋಷಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿ, ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ, ಆ ಕುರಿಸಿಂಹನಿಗೆ ಅದಂತೆ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪದರ್ಶನ
ವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

— ೨ —

‘ಧನಿಕನೊಬ್ಬನು ಒಂದುದಿನ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಘೋರಾರಣ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಯಣಿಗ ಒಬ್ಬ
ನೇ ಆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಆಗ, ಏಕಾಏಕಿ ಮೂವರು ಕಳ್ಳರು
ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ದಾಳಿಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂ
ಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಮೂವರು ಕಳ್ಳರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು : “ಈ ಪಯಣಿ
ಗನನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ” ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯಕಳ್ಳ :
ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ. ಇವನಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು, ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ
ಉರುಳುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ” ಎಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನನ್ನು ದೋಚಿ
ಕೊಂಡು, ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನ್ನು
ಮುಂದೆಬಿಟ್ಟು, ಮೂರನೆಯಕಳ್ಳ : “ಪಾಪ, ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ
ಬಂದರೆ, ನಮಗೇನು ಲಾಭ.” ಎಂದು ವಾಪಾಸು ಹೋದ. ಪಯಣಿಗನ
ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ. “ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು
ಅಡವಿಯ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ಕರೆದು ತಂದುಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಆ ಪಯಣಿಗ :
“ಆಯ್ಯಾ, ನೀನು ತುಂಬ ಉಪಕಾರಮಾಡಿದೆ. ದಯೆವಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಡನೆ
ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಾ. ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸುವೆನು” ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ
ಆ ಮೂರನೆಯ ಕಳ್ಳ : “ಓ ! ನಾನು ಬರಲಾರೆ, ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು
ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ” ಎಂದ. ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ.

ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪಯಣಿಗನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ
ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾತು. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ
ಪಯಣಿಗನೇ ಜೀವಾತ್ಮ. ಆ ಮೂವರು ಕಳ್ಳರೇ ತ್ರಿಗುಣಗಳು : ತಮಸ್ಸು,
ರಜಸ್ಸು, ಸತ್ತ್ವ. ಈ ಮೂವರೂ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನು
ಸೋಂಮಾಡಿ, ದಾಳಿಯಿಡುತ್ತವೆ. ತಮೋಗುಣ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದೇ
ನು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ರಜೋಗುಣ, ಎರಡನೆಯ ಕಳ್ಳನಂತೆ, ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು

ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತೇನೆ - ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಸತ್ವಗುಣ, ಮೂರನೆಯ ಕಳ್ಳನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವನೂ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾರ. ದೂರದಿಂದಲೇ ಆ ಕಳ್ಳನಂತೆ, ಊರಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸಿ ಯುಃಫಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂವರು ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ ಪಾರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ದೇವನಗರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಡೆಯ - ದೊರೆಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ.

— ೩ —

ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ಈ ರಕ್ಷಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹದ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜಾರಿದ ಶಿಶುಸಿಂಹದಂತೆ, ಪುರುಷನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಸ್ವಯಂಭುವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಭುವಾಗಿ ಪುರುಷನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆತು, “ಕುರಿಸಿಂಹ” ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕುರಿಸಿಂಹನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವ “ನಿಜಸಿಂಹ” ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಗುರುಬೇಕು. ಗುರುದೊರೆತ ಎಂದರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಅಂಗೈಯೊಳಗಿನ ನೆಲ್ಲಿಯಂತೆ!

ಆದರೆ, ಗರ್ಭದಿಂದ ಜಾರಿದ “ಶಿಶುಸಿಂಹ” “ಕುರಿಸಿಂಹ” ನಾಗೆ ಬೆಳೆದು “ನಿಜಸಿಂಹನ” ಗುರುತ್ವ ಸಿಕ್ಕುವವರೆಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆಯೇ ಆರು ಭಾವಗಳನ್ನು - ಜನನ, ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ, ಮರಣ ಎಂಬ ಷಡ್ಭಾವಗಳನ್ನು - ಹೊಂದಲೇಬೇಕು. ಜನನಿ ಗರ್ಭಾಂಡದಿಂದ ಒರುವ ಅತಿವಿಷಮತರ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಈ ಶತಕದ ೩ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ, ಮಾಡಬಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಾಲ್ಯಜೇಷ್ಠ್ಯವನ್ನು ೪ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ, ಯೌವನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮತಿವಿಕಲತೆಯನ್ನು ೫ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಮೇಲೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೀಸೆ ಬರುವಂತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ

ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಎಂಬ ಆರು ಶತ್ರುಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ದಾಳಿಯನ್ನು ೬ ರಿಂದ ೧೧ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಗೆ, ತನ್ನ ನೈಜ ನಿರ್ಮಲ ಶುದ್ಧ ಗುಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಜಿಕೊಂಡು, ಮಲಕೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ರಮಿಸುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು, ಕವಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆರು ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮರ್ಕಟಿನ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮಾರಿದ ವಿಚಾರದಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಈ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಡ್ಡಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ, ಅಹಂಕಾರದ ಕೋಟಲೆಯನ್ನೂ ೧೨ ರಿಂದ ೧೬ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

— ೪ —

ಜನನ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಜೀವ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಭೂಷಣ, ಪುತ್ರಸಂತಾನ, ಕಾಂತೆಯರ ತನುಸುಖ - ಮುಂತಾದ ಅನಂತ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂಸಾರದ (೧೭-೧೮) ಗುದ್ದೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಪೊರೆಯುವ ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆ, ಸತಿಸುತ ಮಾತೆಪಿತರನ್ನು ಸಲಹುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ (೧೯) ಪರಸೇವೆ, (೨೦) ದೈನ್ಯತೆ (೨೧) ತಾಪತ್ರಯ, (೨೨) - ಒಟ್ಟು ವಿನಾಹ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು, ಚಮ್ಮಟಿಗೆಯ ಏಟು ತಿಂದು ಪಡಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ೧೭ ರಿಂದ ೨೨ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ, ಈ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಓದುಗರ ಮೈನವಿರೇಳುವಂತೆ, ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ೨೩ ರಿಂದ ೩೬ನೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಜೀವ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಿಂದ ಬೆಂದು, ಅನಿತ್ಯವಾದುದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆಳವಾದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುವ ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ, ಕಾಮದಿಂದ ವಿಷಯವಾಸನೆಯಿಂದ, ಕಂಟಕಸ್ತೋಮದಿಂದ, ಜಜ್ಜರಿತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮದ ಮೊರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆ ಮೇಲೆ ಜೀವಾತ್ಮದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅವಸ್ಥೆ, ಮುಪ್ಪು (೩೮)

ಮುಪ್ಪಿನ ಮುಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ರೋಗ (೩೯-೪೦) ಆ ಮೇಲೆ ಸಾವ (೪೦) ನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ೪೨ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ, ೨ ರಿಂದ ೪೫ರ ವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಸಿದ್ಧ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಾರಾಂಶದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ (Summing up) ಹೇಳಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಪಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವನು.

ಅಂತೂ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜನನ, ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ರೋಗ, ಮೃತ್ಯು, ಮರಣ ಎಂಬ ಷಡ್ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲೇಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆ ಯೇ ಬರುವ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ, ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೂವರುಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ, ಯಾರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಘೋರಾರಣ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇಯಿಲ್ಲ ! ಆದರೂ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮರದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹಕ್ಕಿ ಯಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಹಾರಾಡಿ ಪರದಾಡುತ್ತದೆ. ತಾನೂ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಯೊಡನೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸಿಯೇ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯೇಯಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದುದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೇವದೂತನೇ ಮರಣ ! ಹೀಗೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ತಳಮಳಿಸುವ ಹೃದಯ ವೇದನೆಯನ್ನೇ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ೪೩ ರಿಂದ ೪೭ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ, ಕಾತರ ಅಧಿಕವಾಗಿ, ವ್ಯಾಕುಲ ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಏರಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಅಂಕುರಿಸುತ್ತದೆ ! ಆಗ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾರಿಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

— ೫ —

ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯ - ಎಂಬ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೂ : ಅಷ್ಟಾವರಣವೇ ಅಂಗವಾಗಿ, ಪಂಚಾಚಾರವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಷಟ್ಸ್ಥಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು," ಎಂಬ ವೀರಶೈವಮತದ ನಂಬುಗೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹರಿಹರಮಹಾಕವಿ, ೫೪ ರಿಂದ ೬೪ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ

ಈ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಬಹು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ದಾರಿಯನ್ನು, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಒದಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕವಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧಕನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟಲುಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶತಕದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಭಕ್ತ ಮಹಾಕವಿಯ ಈ ಶತಕ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧಕರ ಕೈ ಗಂಟವಾಗಿ, ಊರುಗೋಲಾಗಿ, ದಾರಿಯ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರರು ಇರುವವರೆಗೂ ಇದು ಹಾಗೆಯೇಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟು.

— ೬ —

ಈ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ೧೦೧ ವೃತ್ತಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟವಲ್ಲಿ ೨೦ ಪುಟಗಳಿಗೂ ಮೀರದ ಕಾವ್ಯ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅಡಗಿದೆ! ಇದು ಭಕ್ತರ, ನಿಕ್ಷೇಪ! ಗುರಿತಪ್ಪದೆ ದಾರಿತೋರಿಸಿ, ಗುರಿಮುಟ್ಟಿಸುವ ಮಹಾಗುರು! ಇದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಕಾವ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾಂಶಕ್ಕೂ, ಕಾವ್ಯಾಂಶಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ದರ್ಶನವೂ, ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ, ಪಂಡಿತರಿಗೆ ರಸದೌತಣವೂ ಇದೆ! ಅದನ್ನು ಸವಿಯುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಘನತರವಾದ ಲಾಭ ಇನ್ನು ಯಾವುದಿದೆ?

ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕೈಯಿಟ್ಟಾಗ ಇದರ ಮಹತ್ವವನಗೆ ಹೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನದಿನವೂ ಕೃಷಿಮಾಡಿದಾಗ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಜ್ಜಿದ ಚಾಕು ತಾನೂ ಚೂಪಾಗಿ, ಕಲ್ಲಿನ್ನೂ ನಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ, ನಾನೂ ನಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಾವ್ಯವೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ವನಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು, ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಡದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತಿರುವಿಹಾಕಿದರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೃತಿರಚನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಭವಪಂಡಿತರು, ಮಹಾರಾಕ್ಷಣಿಕರು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಕೊರತೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿರಬಹುದು ಅಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಜನ್ಯವಾಗಲೂ ನನಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹೃದಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೊದಗಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ, ಸರ್ವದರ್ಶನ ತೀರ್ಥ, ಕಲಾಪ್ರಪೂರ್ಣ ಗುರು ಶ್ರೀ ವೈ. ವಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದುನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದ ಮಿತ್ರರೂ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಚ್. ಎಂ. ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಎಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದರೂ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೂ, ಜಾಗೃತೆಗೂ ಮೀರಿ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚನ ದೋಷಗಳು ಮುಸುಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವುಬಾರಿ ನಾನು ಕರಡನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೆಲವು ಅಸಾಧು ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ, ಅಶುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ತುಂಬಿವೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿಸಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಕೃತಿರಚನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಂಥ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಾವ ಕೃತಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೆ ಸಂತೋಷ.

ಬಳ್ಳಾರಿ
ವಿಚಾರಿ ಪಂ||ರದ ಶಿವರಾತ್ರಿ }

ಕೋ. ಜಿನ್ನಬಸಪ್ಪ

ರ ದ್ವಾ ಶ ತ ಕಂ

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ: ೧

ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾತರಂಗಾವ್ಯತ ವಿಮಲ ಜಟಾಜೂಟ ಸರ್ವೇಶ ಗೌರೀ-
ವಾಮಾಂಗಾಲಿಂಗನಾಲಿಂಗಿತ ಘನಮಹಿಮೋದಾರ ಚಾರಿತ್ರ ಚಂಚತ್-
ಸೋಮಾರ್ಥೋತ್ತಂಸ ಸಂಸಾರಜಲಧಿವಡಬಾಕಾರ ಸಾಕಾರ ಭಕ್ತಿ-
ಪ್ರೇಮಾಂಬೋರಾಶಿ ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೧

ಅರ್ಥ: ಶ್ರೀಃ= ಮಂಗಳ; ಮತ್= ಮಹತ್ವಾದ; ಗಂಗಾತರಂಗಾವ್ಯತ=
ಗಂಗೆಯ ತರಂಗ (ಅಲೆ)ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ; ವಿಮಲ= ಶುಭ್ರವಾದ;
ಜಟಾಜೂಟ= ಜಟಾಧಾರಿ; ಸರ್ವೇಶ= ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಒಡೆಯವಾದವನು; ಗೌರೀವಾ-
ಮಾಂಗಾಲಿಂಗವಾಲಿಂಗಿತ= ಗೌರಿಯನ್ನು (ತನ್ನ ರೇಹದ) ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ
ಕೊಂಡು) ಆಲಿಂಗವಮಾಡಿಕೊಂಡ; ಘನ ಮಹಿಮ= ಅನಂತ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು;
ಉದಾರ ಚಾರಿತ್ರ= ಉದಾರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮಯುಳ್ಳವನು; ಚಂಚತ್= ಥಳಥಳಿಸುವ;
ಸೋಮಾರ್ಥ= ಅರ್ಥಪಂದ್ರವನ್ನು; ಉತ್ತಂಸ= ಧರಿಸಿದವನು; ಸಂಸಾರ= ಹುಟ್ಟಿ-
ಬಾಳು ಸಾವು ಎಂಬ (ಜಗತ್ತಿನ ಜಂಜಡವೆಂಬ) ಜಲಧಿ= ಸಮುದ್ರ; ವಡಬಾಕಾರ=
ಬಿಂಕಿಯ ಆಕಾರವೂ; ಸಾಕಾರ= ಸಾಕಾರವು; ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ= ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು
ಪ್ರೇಮ (ಎಂಬ) ಅಂಘೋರಾಶಿ= ಸಮುದ್ರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವವನೂ ಆದ; ಸಂಸಾ-
ಪುರದರಸ= ಹಂಪೆಯ ರಾಜವಾದ; ವಿರೂಪಾಕ್ಷ= ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ; ಎನ್ನಂ=
ನನ್ನನ್ನು; ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದು= ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಮಂಗಳಕರವಾದ ಗಂಗೆಯ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಸುತ್ತು-
ವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶುಭ್ರವಾದ ಜಟಾಧಾರಿಯೂ, ಸರ್ವಲೋಕಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯ-
ನೂ, ಗೌರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅನಂತ
ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನೂ, ಉದಾರಚರಿತನೂ, ಮನುಗುವ ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರ-
ನನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೂ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವಡಬಾಗಿ ಯಂತಿರು-
ವವನೂ, ಸಾಕಾರವೂ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಗಳ ಸಾಗರವಂತಿರುವ ಸಂಪಾ-
ಪುರದರಸನಾದ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಹರಿಹರಮಹಾಕವಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವವಾದ ಹಂಪೆಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷನ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಾಶತಕದ ಕಾವ್ಯಾರಂಭಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕವಿಗೆ ಪಂಪಾಪುರಹರಸನನ್ನು ಎನಿತೆನಿತು ಬಗೆಯಿಂದ ಎನಿತೆನಿತು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣನೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಮೆಯೇ ! ಹರಿಹರ ದೇವನ ೧೦೮ ರಗಳೆಗಳ ಆದಿ ಅಂತ್ಯದ ಕಂದಗಳಲ್ಲೂ ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಪಂಪಾಪುರಹರಸನನ್ನು ನುತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ, ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶ್ವಾಸದ ಆದಿಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಪಂಪಾಪತಿಯ ಸ್ತುತಿಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕಂದ, ವೃತ್ತ, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷನ ಸ್ತುತಿಮಾಡಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯಜೊತೆಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಇತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ಸಾಕ್ಷಿ.

ವೃತ್ತ: ೨

ತಿರುಗುತ್ತೆಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕುಂ ದಶಶತಜನ್ಮಂಗಳೋಳ್ ಪುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮೊಂ-
ದಿರವಂತಿತುಟೇಂದೇನುಮನಜಿಯದೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕಲ್ಲಾಗುತುಂ ದು-
ರ್ಧರಗುಲ್ಮಂ ಭೂರಿಭೂಜಂ ಪುಳು ಬಿಗ-ಮೃಗವಾಗುತ್ತುಮೆಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆಂ
ನರಜನ್ಮಕ್ಕೆಯ್ಯ ಪಂಪಾಪುರಹರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೨

ಅರ್ಥ : ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕುಂ=ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು; ದಶಶತಜ=ಹತ್ತುಮೂರು ನೂರು (೧೦೮); ಇವ್ಯಂಗಳೋಳ್= ಇವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ; ಪುಟ್ಟಿ=ಹುಟ್ಟಿ; ತಿರುಗುತ್ತುಂ=ಗರಗವೆ ತಿರುಗುತ್ತ; ನಿಮ್ಮ=ನಿಮ್ಮ; ಒಂದಿರಪು=ಇರುವಿಕೆಯು; ಇಂತಿತುಂ=ಹೀಗೆಹೀಗೆ; ಎಂತುಟುಂ= ಹೇಗೆಹೇಗೆ (ಎಂಬುದನ್ನು) ಏನುಮಂ= ಏನನ್ನೂ; ಅರಿಯದೆ= ಅರಿಯದೆ; ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕಲ್ಲಾಗುತುಂ= ಮಣ್ಣಾಗಿ, ಕಲ್ಲಾಗಿ; ದುರ್ಧರ= ಶಹನಶರದಳ ವಾದ; ಗುಲ್ಮಂ= ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಾಗಿ; ಭೂರಿಭೂಜಂ= ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಾಗಿ; ಪುಳುಂ= ಹುಳುವಾಗಿ; ಬಿಗ= ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ; ಮೃಗವಾಗುತ್ತುಂ= ಮೃಗಗಳಾಗುತ್ತುಂ ಎಂತಕ್ಕೆ= ಹೇಗೋ; ನರಜನ್ಮಕ್ಕೆ= ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮಕ್ಕೆ; ಬಂದೆಂ= ಬಂದೆವು; ಅಯ್ಯ ಪಂಪಾಪುರಹರಸ= ಣ್ಯಾಮಿಯಾದ ಹಂಪೆಯ ಒಡೆಯವೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ= ವಿರುಪಾಕ್ಷನಾ ಮಿಯೇ; ಎವ್ಯಂ= ಇವನ್ನೂ; ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದುಂ= ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಎಂಬುತ್ತುನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ (ಜೀವರಾಶಿಗಳ) ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜನನಮರಣಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗಿದೆ, ಇಂತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಏನೊಂದೂ ತಿಳಿಯದೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ, ಕಲ್ಲಾಗಿ, ಸಹಿಸಲಸದಳವಾದ ಗಿಡವಾಗಿ, ಮರವಾಗಿ, ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಮೃಗವಾಗಿ - ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೋ ನರಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದೇವನು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮವನ್ನೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ಈಶಾವಾಶ್ಯ ಮಿದಂ ಸರ್ವಂ” ‘ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ’ ಎಂಬ ಉಪನಿಷತ್‌ವಾಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನವನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಹುಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಯಿಮಾತಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ, ಮಾನವನವರೆಗೆ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹರಿಹರಮಹಾಕವಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತದಿಂದಲೇ ಕಾವ್ಯಾರಂಭವಾಗುವುದು ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶುದ್ಧ ಜೈತನ್ಯವಾದ ಪುರುಷ, ಪರಾತ್ಪರವಸ್ತು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಹುಳುವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೃಗವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾದಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅತ್ಯಂತ ಜಡದಿಂದ ಜೀವ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ; ಆ ದೇಹದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಅವೆರಡರಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವ ಹೇಗೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಡದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜೀವ, ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆ ಮನಸ್ಸುಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಕುಳಿತಿದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮವು ದೊಡ್ಡದು. ಗಿಡ, ಖಗ ಮೃಗಗಳಿಗಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷಸೌಲಭ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳ

ವಂತೆ : “Man is nature's great term of transition in which she grows conscious of her aim; in him she looks up from the animal with open eyes towards her divine ideal”. ಮಾನವ ಅತಿಮಾನವನಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮಾನವ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದಿರುವ ಘೋರ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಘೋರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕತೆಯನ್ನು ಕವಿ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಋಕ್ಕಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ : “ಎಲ್ಲದೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೇಕೆ ಈ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ?” ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ : “ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಕರ್ಮಮಾಡಬಲ್ಲ ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಲನೂ ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯ”.

ವೃತ್ತ : ೩

ಬಸಿಜೋಳ್ ಮಾಸೋತ್ತಿ ನೆತ್ತರ್ ಪಸರಿಸಿ ಕರುಳಿಸುತ್ತಿ ಮೂತ್ರಂ ಪುರೀಷಂ
ಮುಸುಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲಂಗದೋಳ್ ಕೆತ್ತಿರ ಲುದರಶಿವಿಜ್ವಲೆಯಿಂದತ್ತಮಿತ್ತಂ
ಕುಸಿಯುತ್ತಂ ಪುಟ್ಟುವೊಂದುಜ್ಜುಗದೋಳೆ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಂ ತಾಳ್ವಿಬಂದಾ
ಯಸಮಂ ಚಿತ್ತಯ್ಸಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೩

ಅರ್ಥ : ಬಸಿಜೋಳ್ = ಗರ್ಭದರ್ಶಿ; ಮಾಸೋತ್ತಿ = ಕೂಸನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀರದರ್ಶಿ ಸುತ್ತುವರಿದುರುಟ್ಟು; ನೆತ್ತರ್ = ರಕ್ತ; ದಪರಿಸಿ = ಹರಡಿ; ಕರುಳಿ ಸುತ್ತಿ = ಕರುಳಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದುರುಟ್ಟು; ಮೂತ್ರಂ = ಮೂತ್ರವೂ; ಪುರೀಷಂ =

*ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ Vol. LXII No. 5 P 184 “Essentials of Hinduism” by Dr. P. Nagaraja Rao,

ಮರಿವೂ; ಎಲ್ಲೆಂದೇಗೋ = ಸಕಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ; ಮುಕುತಿಟ್ಟು = ಮುಕ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು; ಕಿತ್ತಿರಲೆ = ಮುಕ್ತಿಕೊಂಡಿರಲು; ಉದರ = ಗರ್ಭದ; ಶಿವಿಷ್ಣುಲಿ = ಅಗ್ನಿಷ್ಣುಲಿಯಿಂದ; ಅತ್ತಂಮಿತ್ತಂ = ಅತ್ತರೂ ಅತ್ತರೂ; ಕುಸಿಯುತ್ತಂ = ಒಡ್ಡುಡುತ್ತು; ಪುಟ್ಟುಪ್ಪೆಂದು = ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು; ಉಜ್ಜುಗದೊಳೆ = ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೆ; ಮರಣಾವಶಯಂ = ಮರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು; ತಾಳು = ಅನುಭವಿಸಿ; ಬಂದಾಯನಮಂ = ಬಂದ ಆಯಾಸವನ್ನು; ಚಿತ್ತೈಸಿ = ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು; ಪಂಪಾಪುರದರಕ = ಹಂಪೆಯ ಒಡೆಯನಾದ; ವಿರುಪಾಕ್ಷ = ವಿರುಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ; ಎನ್ನಂ = ಪನ್ನಮು ರಕ್ಷಿಪುದು = ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಶಿಶುಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತಮಾಂಸ ಮಜ್ಜನ ಮೂತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿ; ಗರ್ಭದ ರಾಶಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಒದ್ದಾಡಿ, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸಾವಿನ ಸವಿಯನ್ನೊಂಡು ಆಯಾಸದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ ಕೊಂಡು, (ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಿಸಿ) ಹೇ ಸಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮಾನವಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಎಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ಕಷ್ಟವೆಂತಹದೋ ಅದನ್ನು ಅರಿಯುವ, ಅನುಭವಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿತವಾಗಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಆ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಥಮಪ್ರಾಣಿ ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಹೆರುವ ತಾಯಿಗೊಂದು ಬಗೆಯ ವೇದನೆಯಾದರೆ ಬರುವ ಶಿಶುವಿನ ವೇದನೆಯೊಂದು ಬಗೆಯದು. ಪುರುಷನೊಡನಿದ್ದು, ಐಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸ್ವಯಂಭುವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದುದು ಪುರುಷನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಂಥ ಸಂಕಟವಿದೆಯೋ ! ಹಾಗೆಯೇ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಕಲ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದಿದ್ದ ಶಿಶು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾತನೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನವಜನ್ಮ ಏಕಾಗುತ್ತದೆ ? ಪುರುಷ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೈತನ್ಯ ಜಡವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ಸಂಸಾರಗಳನ್ನು

ಪಡೆದು ಅವನಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಮಾನವಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದು ಬಂದಿವೆಯೇ ಈ ವ್ಯಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿ ! ಈಗ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಅಪೂರ್ವ ಸುಸಂಧಿ, ಸುಯೋಗ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲೇಬೇಕಾದರೆ ಹರಕರುಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭುವಿಗಳಿದು ಒಂದ ಈ ಮಾನವನಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಗೊಂಡು ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಗೈದು, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಒಂದರೇನೇ ಅವನ ಹಾರೈಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು.

ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ೨ನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸುವ ಮೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತ : ೪

ಏನೆಂಬೆಂ ಬಾಲ್ಯದೊಳ್ ಮೇಲಜಾಯದೆ ಮಲದಿಂ ಮೂತ್ರದಿಂ
ಶ್ಲೇಷ್ಮದಿಂ ತೊ -
ಯ್ದಾನಾರಿಂದೇನುಮಂ ಭಾವಿಸದೆ ಬಧಿರನಂತಂಧನಂತಿರ್ದು ಮತ್ತಂ
ನಾನಾಭೋಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾಗುತೆ ಚರಿಸಿದೆನಿನ್ನಾ ಟಿನಿನ್ನಾ ಟಿನಯ್ಯೋ
ಆನಂದಾಂಭೋಧಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೪

ಅರ್ಥ : ಏನೆಂಬೆಂ = ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ; ಬಾಲ್ಯದೊಳ್ = ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ; ಮೇಲಿರಿಯದೆ = ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದೆಂಬದನ್ನು ಆರಿಯದೆ; ಮಲದಿಂ = ಮಲದಿಂದ; ಮೂತ್ರದಿಂ = ಮೂತ್ರದಿಂದ; ಶ್ಲೇಷ್ಮದಿಂ = ಕಫದಿಂದ; ತೊಯ್ಯು = ಒದ್ದೆಯಾಗಿ; ಆನಾರಿಂದೇನುಮಂ = ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಏನನ್ನೂ; ಭಾವಿಸದೆ = ಯೋಚನೆಮಾಡದೆ; ಬಧಿರ = ಕಿವುಡ; ಅನಂತಂಧ = ಪಾರವಿಲ್ಲದ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ; ಅಂತಿರ್ದು = ಅಂತೆ ಇದ್ದು; ಮತ್ತಂ = ಮತ್ತು; ನಾನಾಭೋಜ್ಯಕ್ಕೆ = ವಿಧವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು

ಭೋಗವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾಗುತೆ = ಮೂರುಹೋಗುತ್ತ, ಎಳೆತುತ್ತ; ಪರಿಸಿದೆವು = ತೀರಿ-
ಸಿದೆ; ಇನ್ನಾಒಂದಿನ್ನಾಒಂದೆ = ಇನ್ನುವಾವಿವನ್ನು ಪಹಿಸಲಾರೆ ಪಹಿಸಲಾರೆ; ಅದ್ಯೋ,
ಅನಂದಾಭೋಧಿ = ಅವಂದ ಪಮುದ್ರವೇ ಆದ ಪಂಪಾಪುರದರಸ = ಹಂಬೆಯ ಒಡೆಯನೇ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎನ್ನಂ = ನನ್ನನ್ನು; ರಕ್ಷಿತ್ವದು = ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾನಾರ್ಥ: ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಟ್ಟಿ-
ದು ಎಂಬ ನಿವೇಶನವಿಲ್ಲದೆ ಮೂಲಮೂತ್ರ ಶ್ಲೇಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ, ನಾನು
ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಷ್ಟಯೋಜನೆಮಾಡದೆ ಕೆವುಡನಂತೆ ಹುಟ್ಟುಕುರು-
ಡನಂತೆ ಇದ್ದು, ನಾನಾಬಗೆಯ ಆಹಾರ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾಲಗೆ ಚಾಚಿ,
(ಪಶುವಿನಂತೆ) ಅಡ್ಡಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಪಹಿಸಲಾರೆನು. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಪೆ
ಯೊಡೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು

ವೃತ್ತದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವ: 'ಚರಿಸಿದೆನು' ಎಂಬ ಪದ-
ದ ಧ್ವನಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಪಶುವಿನ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿ, ಕೇವ-
ಲ ಪಶುವಿನಂತೆ ಬದುಕಿದೆನು ಎಂಬುದು. ಹೀಗಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನಾವ ಅರ್ಥದ-
ಲ್ಲೂ "ಚರಿಸಿದೆನು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕವಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಲಾರ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ೩ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾನವಜನ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವು-
ದನ್ನು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು
ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ
ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕುರುಡು ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವ
ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನದ ಮತಿವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ದುಃಖಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೫

ಪಿರಿದೊಂದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯೌವನವಿಕಳತೆ ಮೈದೋಜಿ ಕಾಂತಾನಿವಾಸಾಂ-
ತರದೊಳ್ ಶ್ವಾನಂಗೆ ಹೀಹಂದಿಗೆ ಕಪಿಗಳೆಡೆಯಾಗದು ಬೇಳಾಗುತುಂ ತತ್-
ಕರಣಕ್ಕಾಳಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತೆ ಒಪುದೋಜಿವೋದೆಂ ಬಳಲೆಂ ಜಿಗುರ್ತೆಂ
ಮರುಳಾದೆಂ ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿತ್ವದಿನ್ನಂ

ಅರ್ಥ: ಪಿರಿದೊಂದು = ಹಿರಿದಾದ ಒಂದು; ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ = ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ; ಯೌವನದ ವಿಕಳತೆ = ಚಂಚಲತೆ; ದುಃಖ ದುಃಖವಗಳು; ಮೈದೋಷ = ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು; ಕಾಂತಾನಿವಾಸಾಂತರದೋ = ಕಾಂತೆಯರ ತಪುಸುಖದಲ್ಲಿ; ಕ್ಷಾಂತನೆ = ನಾಯಿಗೆ; ಹೀಹಂದಿಗೆ = ಹೀನಾಯವಾದ ಹಂದಿಗೆ; ಕಪಿಗೆ; ಎಣೆಯಾಗಿದೂ = ಸಮನಾಗಿದ್ದು; ಬೇಳಾಗುತುಂ = ಹುಚ್ಚನಾಗುತ್ತ; ತತ್ಕರಣಕ್ಕೆ = ಆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ; ಆಳಾಗಿ = ದಾಸನಾಗಿ; ಹಾಳಾಗುತೆ = ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಿ; ಬಲುಮೋಷವೊಂದೆ = ಬತ್ತಿದ ತೊರೆಯಂತೆ (ಒಣಗಿಹೋದ ಹೊಳೆಯಂತೆ) ಆಗಿಹೋದೆ; ಬಳಲಿದೆ = ಬಳಲಿದೆ; ಬಿಗುರ್ತೆ = ಭಯಗೊಂಡೆ; ಮರುಳಾದೆ = ಹುಚ್ಚನಾದೆ ದೇವ ಪಂಚಾಶ್ವದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಯೌವನದ ಚಿತ್ತಚಾಂಚಲ್ಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಂತೆ ಹೀನವಾದ ಹಂದಿಯಂತೆ, ಕಪಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಹುಚ್ಚನಾಗುತ್ತಾ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಿ ಬತ್ತಿದ ತೊರೆಯಂತೆ ಬಳಲಿದೆ, ಭಯಗೊಂಡೆ, ಹುಚ್ಚನಂತಾದೆ, ದೇವ ಹಂಪೆಯೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಬಾಲ್ಯ ಕೌಮಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆಗಲೇ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಸಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಳಸಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ಅರಿವುತ್ವಗಳಿಗೆ, ಮನದ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತುಹೋಗಿ ಈ ದೇಹವೇ ನಿತ್ಯ, ದೇಹಸುಖವೇ ಪರಮಾವಧಿಸುಖ ಎಂಬ ಮಾಯೆಯಬಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅನಂತ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೌವನ ವಿಕಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕವಿ ೫ ರಿಂದ ೩೩ನೆಯ

ಪದ್ಯಗಳವರೆಗೆ ವಿವರವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸೆಂದು ಪರಿಪಾಯಿಯಿಂದ ಪಂಪಾಪುರಾಧೀಶನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೬

ಸ್ತ್ರೀಮಾತ್ರಂ ನೇತ್ರದತ್ತಲಾ ಸುಳಿದೊಡೆ ಮನವಿಭಾಗಮಾಗುತ್ತಿ ತಾಪ-
ಸ್ತೋಮಂ ಕೈವಿವಾಜುಂಚ್ಚಾರಸಮುಡುಗಿ ವಿವೇಕಂ ಕಳಲ್ದೊಡಿ ರಾಗಂ
ಕೈವಿಕ್ಕಾ ನಾವನೇನೆಂದಜುಯದ ತೆಜನಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಪ್ಪುದಿಂತೀ
ಕಾಮಂ ಕಾಮಾರಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೬

ಅರ್ಥ: ಸ್ತ್ರೀ = ಹೆಣ್ಣು; ಮಾತ್ರಂ = ಕೇವಲ; ನೇತ್ರದತ್ತಲಾ = ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ
ಸುಳಿದೊಡೆ = ಸುಳಿದರೆ (ಪಾಳು); ಮನಂ = ಮನಸ್ಸು; ವಿಭಾಗಮಾಗುತ್ತಿ =
ಮನಸ್ಸು ಎರಡಾಗಿ ಹೀಕಿಹೋಗಿ; ತಾಪಸ್ತೋಮಂ = ವಿರಹ ತಾಪ ಸಮೂಹಗಳು;
ಕೈವಿವಾಜುಂ = ಅಂಕಿತದಪ್ಪಿ; ಲಚ್ಚಾರಸಂ = ಲಚ್ಚಾರಭಾವವೇ; ಉಡುಗಿ = ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ;
ವಿವೇಕಂ = ವಿವೇಕವು; ಕಳಲ್ದು = ಬಿದ್ದು, ಜಾರಿ, ಜಡಿರಾಗಿ ಬಿಡಿ (ಹೋಗಿ);
ರಾಗಂ = ಅನುರಾಗವು; ಕೈವಿಕ್ಕು = ಅಧಿಕವಾಗಿ; ಅವನೇನೆಂದಜುಯದ = ಯಾರು
ಹನೆಂದರೂ ತಿಳಿಯದೆ; ತೆಜನಂ = ರೀತಿ; ಈ ಕಾಮಂ = ಈ ಕಾಮವು; ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
ಪ್ಪುದು = ಮಾಡುತ್ತಿದೆ; ಕಾಮಾರಿ = ಕಾಮವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪರಶಿವವಾದ ಹಂಪಿದುರಸ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಹೆಣ್ಣು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ಸುಳಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೇ
ಮನಸ್ಸು ಇಬ್ಬೆಗವಾಗುತ್ತಾ, ವಿರಹತಾಪಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಅಂಕಿತದಪ್ಪಿ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ; ನಾಚಿಕೆದಪ್ಪಿ, ವಿವೇಕವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗಸುಖದಲ್ಲಿ
ಅನುರಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಯಾರು ಎನೆಂದರೂ ಅರಿಯದವನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಈ ಕಾಮನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಮಾರಿಯಾದ ಹಂಪೆಯೊಡೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ
ಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮನುಷ್ಯ ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಡುತ್ತಲೇ, ಕಾಮ
ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬ ಅರುಶತ್ರುಗಳು ಜೀವನ

ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮನಂತೂ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ರಾಜನಂತೆ! ಲೋಭ ಅದರ ನಿಕಟವರ್ತಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ! ಕಾಮಿನಿಯ ಸಂಗ, ಕಾಂಚನನ ಲೋಭ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯಾವನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲನೋ ಅವನೇ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಕಾಮ, ದೇಹದ ಉಪಾಧಿ; ಲೋಭ, ಮನದ ಉಪಾಧಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರೆಷ್ಟು ಜಸತಸ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹೋರಿರುವ ಗದ್ದೆಯಮಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂಥ ವ್ಯರ್ಥಶ್ರಮ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಾಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾಮಾರಿಯಾದ ಪರಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ.

ಮುಂದಿನ ಐದು ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಂದೇ, ಸಂಪಾಪುರದರಸ ಎಂದು ಹಲಾಯುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೭

ಏಶೋಕ್ತುಂ ಗಾತ್ರಮಂ ಶೋಷಿಸುತೆ ಕರಣಮಂ ಕಂದಿಸುತ್ತುಂ ನಿರರ್ಥಂ
ತಾಪವ್ರಾತಕ್ಕೆ ಪಕ್ವಾಗಿಸುತಮಳಗುಣಸ್ತೋಮಮಂ ಬಂಧಿಸುತ್ತುಂ
ಪಾಪಪ್ರಾರಂಭಕರ್ತೃತ್ವಮನೆನಗೆನಿಸಂ ಮಾಡುತಿರ್ವಪ್ಪದಿಂತೀ
ಕೋಪಂ ಶಾಂತಾತ್ಮ ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೭

ಅರ್ಥ: ಏಶೋಕ್ತುಂ = ಯಾವಾಗಲೂ; ಗಾತ್ರಮಂ = ದೇಹವನ್ನು; ಶೋಷಿಸುತೆ = ಶೋಷಣೆಮಾಡುತ್ತಾ; ಕರಣಮಂ = ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು; ಕಂದಿಸುತ್ತುಂ = ಜೊರಗಿಸುತ್ತಾ; ನಿರರ್ಥಂ = ವಿರರ್ಥಕವಾಗಿ; ತಾಪವ್ರಾತಕ್ಕೆ = ತಾಪಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ; ಪಕ್ವಾಗಿಸುತ = ಜಡಮಾಡುತ್ತಾ ಅಮಳ = ನಿರ್ಮಲವಾದ; ಗುಣಸ್ತೋಮಮಂ = ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು; ಬಂಧಿಸುತ್ತುಂ = ವಾಶಮಾಡುತ್ತಾ; ಪಾಪಪ್ರಾರಂಭಕರ್ತೃತ್ವಮಂ = ದೇಹಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸುವದಕ್ಕೆ (ಕಾರಣವಾದ) ಎವಗೆನಿಸಂ = ವಶ

ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು = ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು; ಇಂತೀ = ಇಂಥ; ಈ ಕೋಪಂ = ಕೋಪಪು; ಶಾಂತಾತ್ಮ = ಕೋಪರಹಿತವಾದ ಪಂಪಾಶ್ವರದ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಶಾಖಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹವನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತ, ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ಕಂದಿಸುತ್ತ, ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಡುಮಾಡಿ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಇಂಥ ಈ ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ, ಹೇ ಪಂಪಾಶ್ವರದ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕಾಮ ದೇಹದ ಉಪಾಧಿಯಾದರೆ ಕೋಪ ಮನದ ಉಪಾಧಿ. ಒಂದ ವೇಳೆ ಕಾಮನನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ, ಕೋಪವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹೊರತು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಲಾರದು ಈ ಜೀವ. ತನುಮನವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗದ ಹೊರತು ಜೀವನಿಗೆ ಶಿವನ ದರ್ಶನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ಥೂಲದೇಹದ ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರವಾದ ಕಾಮ ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ, ಮನುಷ್ಯನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಾದ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಕೈಗೆ ತಾಕುವ ದೇಹದ ದುರ್ಗುಣವನ್ನು ನೀಗಿ ಕಳೆದಾದಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಮನದ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು. ಹೀಗೆ ಸಾಧಕ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡುವ ಕಾಮನನ್ನು ಎಂತೋ, ಅಂತೆಯೇ ಮನದ ಮೇಲೆ ಲಗ್ನಿಹತ್ತುವ ಕೋಪವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕು; ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಘೋರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ - ಮೂಲೋಕ ವಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣದ. ಅಘೋರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ - ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಆಗುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವರಿದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ಲ

ಧನಮಂ ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರರಂ ಕೆಮ್ಮನೆ ಕಿಡುವ ಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರಮಂ ಮಿತ್ರರಂ ವ-
ಸ್ತುನಿಕಾಯಾಕಲ್ಪಮಂ ಮುಂತೆನಗೆನುತೆ ಕರಂ ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂ ಕೂರ್ಮೆಯಿಂವೆ
ಳ್ಳನಿತುಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ ಕುಡದೆ ಕಿಡಿಪುವೀ ಲೋಭಮಂ ದಾನಿ ನೀಂ ಭೀ-
ದನೆಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿವ್ವುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ : ಧನಮಂ=ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು; ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರರಂ=ಮಡದಿಮಕ್ಕಳನ್ನು;
ಕೆಮ್ಮನೆ=ಕುಮ್ಮನೆ; ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ; ಕಿಡುವ=ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವ; ಗೃಹ=ಮನೆ; ಕ್ಷೇತ್ರ-
ಮಂ=ಹೊಲವನ್ನು; ಮಿತ್ರರಂ=ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು; ವಸ್ತುನಿಕಾಯಂ=ವಸ್ತುವ ಸಮೂಹವನ್ನು;
ಆಕಲ್ಪಮಂ=ಆಭರಣಗಳನ್ನು; ಮುಂತೆ=ಮೊದಲು; ಎನಗೆಮತೆ=ನನಗೆ ಬೇಕೆ-
ನ್ನುತ್ತ; ಕರಂ=ಐಹಳವಾಗಿ; ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂ=ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ; ಕೂರ್ಮೆಯಿಂ=
ಸ್ತ್ರೀತಿಯಿಂದ; ಎಳ್ಳನಿತುಂ=ಎಳ್ಳವನ್ನೂ; ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಮಾಡಲ್ ಕುಡದೆ=ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ-
ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ; ಕಿಡಿಪುವ=ಕುಮುಷ್ಯವನ್ನು ಕಿಡಿಪುವ ಈ ಲೋಭವನ್ನು;
ದಾನಿಯಾದ ವೀನು; ಭೀದನೆಯಂ=ರೈತನಾದುದು ಪಂಪಾಪುರದರಸವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ-
ಪ್ಪಾಮಿಯೇ ಪಪ್ಪನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮಡದಿಮಕ್ಕಳು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಎಂದಾ-
ದರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ನಾಶವಾಗುವ ಹೊಲಮನೆ ಮಿತ್ರರು ವಸ್ತುಲಂಕಾ-
ರಗಳು ಮೊದಲು ನನಗೆಬೇಕು, ನನಗೆಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸಿ ತವಕಪಡಿ-
ಸುವಂತೆಮಾಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಳ್ಳವನ್ನಾದರೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 'ವಿನಿಯೋಗಿ-
ಸದೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಈ ಲೋಭವನ್ನು ಧ್ವಂಸ-
ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ತಂದೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಕಾಮಿನಿಕಾಂಚನ ಎಂಬುವು ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ
ರಾಜರಾಣಿಯರಿದ್ದಂತೆ. ಅನರ ನಿರ್ದಯ ಅಡಳಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು
ಬಗೆಯಾಗಿ, ಎಂತೆಂಥ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ ! ಜೀವನಿಗೂ

ಶಿವನಿಗೂ ಅಡ್ಡನಂತಿರುವ ಗೋಡೆಯೇ ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು. ಕಾಮ ಮ
ತ್ತು ಲೋಭದ ಬಂಧನ ಕಳಚಲಾರದಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿವೆ. ಭಗವತ್ಕೃಪೆ
ಯೆಂಬ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಏಟು ಬೀಳದಹೊರತು ಅವು ಕಳಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆ
ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸಾಧಕ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಹಾರೈಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೃಪೆಯಾದೀತು.

ವೃತ್ತ: ೯

ದೇಹೋಹಂ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಧನವಳಿಯಿಲ್ಲಾ ಕಂದಿಸುತ್ತುಬುನಾತಾ
ವ್ಯಾಹಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನೆನೆದು ಮರುಗಿಸುತ್ತಾ ಮುಸುಂಕಿದ ಮಿಥ್ಯಾ-
ಸ್ನೇಹಾರಂಭಾನುಕೂಲಂ ನುಡಿಗೆಡೆಗುಡದಿದ ಪುದೊತ್ತಂಬದಿಂದೀ
ಮೋಹಂ ಮೋಹಾರಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸುಡೆನ್ನಂ ೯

ಅರ್ಥ : ದೇಹೋಹಂ = ದೇಹವೇ ನಾನು ಎಂದು; ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಧನವ
ವಳಿಯಿಲ್ಲಾ = ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಸಂದಕ್ಕೂ ಅಳಿದುಹೋಗಲಾಗಿ; ಕಂದಿಸುತ್ತಾ = ಕೊರಗಿ
ಸುತ್ತ; ಉದ್ಭವ = ಉಬ್ಬುವ, ಹೆಚ್ಚಾಗುವ, ಆಶಾಪೂರ್ವಕ = ಆಸೆಗಳ ಸಮೂಹ
ಕ್ಕೆ; ಇಂಬಾಗಿಸುತ್ತಾ = ಈಡುಮಾಡುತ್ತ; ಜೀವಂ = (ಆಳಿದುಹೋದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು
ಧನಗಳನ್ನು) ಜೀವದು; ಮರುಗಿಸುತ್ತಾ = ಮರುಗಿಸುತ್ತ; ಮುಸುಂಕಿದ = ಮುಸು
ಕಿದ; ಮಿಥ್ಯಾ = ವಿಜವಲ್ಲದ; ಸ್ನೇಹಾರಂಭ = ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ; ಅನು
ಕೂಲಂ = ಒಳ್ಳೆಯ; ಮಡಿಗೇ = ಮಾತಿಗೆ; ಎಡೆಗುಡದಿದಪ್ಪದು = ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊ
ಡದಿದೆ; ಈ ಮೋಹಂ = ಈ ಮೋಹವು; ಒತ್ತಂಬ = ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಕೂಡಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ
ಕವಿದ. (ಇಂಥ ಮೋಹದಿಂದ); ಮೋಹಾರಿ = ಮೋಹದ ಕತ್ತುದಾದ ಪಂಪಾಪುರ
ದರಸಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ದೇಹವೇ ನಾನು ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳು
ಮನೆ ಧನ ಮುಂತಾದವು ಅಳಿದುಹೋಗಲು ಜೀವವನ್ನು ಕೊರಗಿಸುತ್ತ
ಅದು ಬೇಕು ಇದುವೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿ, ಕಳೆದುಹೋದುದ
ನ್ನು ನೆನೆದು ಮರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ನೇಹದ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ

ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿಗೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕವಿದಿರುವ ಮೋಹದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸ್ವರ್ಗಸುಖಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯದೇ ಈ ದೇಹಸುಖವಂತೆ. ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು ಎಂಬ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಹವನ್ನು ಜೀವ ಹೊದ್ದು ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಮರೆತು ("ಶಿವೋಹಂ" ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು) ದೇಹೋಹಂ ಎಂದು ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಜೀವ. ಈ ಮೋಹ ಮನೆ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳು ಧನ ಕನಕ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಕೊರಗುತ್ತದೆ. ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಲು ಈ ಮೋಹದ ಪಾತ್ರ ಬಹು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಂಥ ಮೋಹದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗದ ಹೊರತು ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ತಮಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಂದೇ ಎಂದು ಸಾಧಕ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೧೦

ಅದನೇನೆಂಬೆಂ ಗುಣವ್ರಾತವನೆ ಪಜಿಯುತುಂ ವಿದ್ವೆಯಂ ಖಂಡಿಸುತ್ತುಂ
ಕದಡುತ್ತುಂ ಚಿತ್ತಮಂ ಬುದ್ಧಿಯನುಪದಜಿಯಟ್ಟುತ್ತಿ ಕಾಯ್ ಪುದ್ದನ್ನೇ
ಮದಮಾತಂಗಂ ಮಹಾರೋಹಕ ನಿಜಚರಣಸ್ತಂಭದೊಳ್ ಕಟ್ಟಿ ಸೈತಿ-
ಟ್ಟು ದಯಾಂಭೋರಾಶಿ ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸ್ಪದನ್ನಂ ೧೦

ಅರ್ಥ : ಆದನೇನೆಂಬೆಂ = ಆದನ್ನು (ಮದವೆಂಬ ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯ ಆಟವನ್ನು) ಖನೆಂದು ಹೇಳಲಿ; ಗುಣವ್ರಾತವನೆ = ಪದ್ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನೇ; ಪಜಿಯುತುಂ = ಹರಿದೋಗೈಯುತ್ತ; ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುತ್ತ; ವಿದ್ವೆಯಂ = (ಪರತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮ) ವಿದ್ವೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತುಂ = ಖಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ; ಚಿತ್ತಮಂ = ಚಿತ್ತವನ್ನು; ಕದಡು

ಪ್ರಾ = ಕರಿಕುಪ್ರಾ; ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪದೇ = ನಿಬ್ಬದೆ; ಹಿಂತರಿಯದೆ (ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡದೆ) ಅಜ್ಞಿಯುಟ್ಟುತೆ = ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಪುಟ್ಟ (ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸವಿಸಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳದೆ ದೂರದೂರ ತಕ್ಕುತ್ತ) ಕಾಯುಪ್ಪುದು = ಪನ್ನನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿದು ವಂತಿ ಮಾಡುವ ಈ ಮದವೆಂಬ ಮಾತಂಗ = ಅನೆಯನ್ನು, ಮಹಾರೋಹಕ = ಹತ್ತುವು ದರಲ್ಲಿ ಪತುರನೂ, ಸಳಗಿಸುಪುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೂ ಆದ ದಯಾಂಭೋರಾಸಿ = ದಯೆದು ಸಮುದ್ರದೇ ಆದ ಪಂಪಾಪುರದರಸವೇ ನಿಜಕರಣ = ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳೆಂಬ ಪುಂಜ ದೋಳ್ = ಕಂಬಕ್ಕೆ (ಈಮದಿಸಿದ ಮದವೆಂಬ ಅನೆಯನ್ನು) ಕಟ್ಟಿ ಸೈತಿಟ್ಟು = ಸುಮ್ಮ ನಿರಿಸಿ (ಪಳಗಿಸಿ) ಎನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರನೇ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಮದವೆಂಬ ಮದಿಸಿದ ಅನೆಯ ಆಟವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ, ಪರತತ್ತ್ವವಿದ್ದೈ ಯನ್ನು ಖಂಡನೆಮಾಡಿ, ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕಲಕಿ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸನಿಹಬರದಂತೆ ದೂರದೂರಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಮದ ವೆಂಬ ಅನೆಯನ್ನು, ದಯೆಯೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಂಥಿರುವ ಚತುರ ಮಾವುತ ನಾದ ಹಂಪೆಯೊಡೆಯನೇ ಈ ಅನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳೆಂಬ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು.

ವೃತ್ತ : ೧೧

ಪರಸೈಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಸೂಯಂಗೊಳುತೆ ಪರರ ಬಲಿಂಗಿ ಸಂತಾಪಿಸುತ್ತಂ
ಪರರಿಂದಂ ಮಿಕ್ಕು ಬಾಳಲ್ ಬಯಸಿ ಕುದಿದು ಬೇಳಾಗಿ ಬೆಂಬೀಳುತಿದುಂ
ಪರಜಿಂತಾಕ್ಷೋಭೆಯಿಂ ಮತ್ಸರದೊಡನೆ ಕರಂ ಗಾಸಿಯಾವಪ್ಪೆನ್ನೀ ಮ-
ತ್ಸರಮ್ ತರ್ಗೊತ್ತಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ . ೧೧

ಅರ್ಥ: ಪರರ = ಇತರರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ = ಸಂಪತ್ತಿಗೆ; ಅಸೂಯಂಗೊಳುತೆ = ಅಸೂಯಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ; ಪರರ ಬಲಿಂಗಿ = ಪಾಮರ್ಶ್ಯಕ್ಕೆ; ಸಂತಾಪಿಸುತ್ತಂ = ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಾ; ಪರರಿಂದಂ = ಇತರಿಗಿಂತಲೂ; ಮಿಕ್ಕು = ಹೆಚ್ಚಿಂಬರೀತಿದುಳ್ಳಿ;

ಬಾಳಲ್= ಬಾಳಲು ಬಯಸಿ; ಕುದಿದು ಬೇಳಾಗಿ= ಹುಡ್ಡುವಂತಾಗಿ; ಬೆಂಬೀಳು
 ತಿರುಂ= ಬೆನ್ನುಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು; ಪರಜಂತಾಕ್ಷೋಭೆಯೇ= ಪರರ ಜಿಂತೆಯ ಕ್ಷೋಭೆ
 ಯಿಂದ; ಮತ್ಸರ= ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುವಿಂದ; ಕರಂ= ಜಿನ್ನಾಗಿ; ಗಾಸಿಯಾದಪ್ಪೆ= ನುಗ್ಗು
 ನುಗ್ಗುಗುತ್ತಿರುವೆ; ನೀ= ನೀವು ಮತ್ಸರವನ್ನು ತರ್ಗೊತ್ತಿ= ಕಡಿಮೆವಡಡಿ ಪಂಚಾ
 ಪುರದರಸವೇ ರಕ್ಷಿತು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಪರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟುಕೊಂ
 ಡು, ಪರರ ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಕಟಪಟ್ಟುಕೊಂ
 ಡು, ಇತರರಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕುದಿದು
 ಹುಚ್ಚನಾಗಿ, ಪರರಜಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗು
 ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾ
 ಡು ಹಂಪೆಯರಸನೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದಗಳು ಒಂದು
 ಬಗೆಯ ವೈರಿಗಳಾದರೆ ಈ ಮತ್ಸರದ ವೈಖರಿಯೇ ಬೇರೆ! ಮನುಷ್ಯ
 ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಮಿನಿಕಾಂಚನ, ಕಡೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೊರೆದಾನು.
 ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಂಥ
 ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮತ್ಸರದ ಮಾಯೆ ಬಿಟ್ಟುದಲ್ಲ! ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ
 ಮಾಡಿ, ಕಾಂಚನದ ಲೋಭವನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಮೋಹಾಂಧಕಾರದಿಂದ ಹೊರ
 ಬಂದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಗಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊ
 ಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕರುಬುವ, ಅಸೂಯೆಪಡುವ
 ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುಪಡುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಎಂದಮೇಲೆ ಈ
 ಮತ್ಸರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶತ್ರುವಲ್ಲ. ಉಳಿದವರು ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳಾದರೆ,
 ಇದು ಒಳಗಿನ ಶತ್ರು, ಮನೆಯಕಳ್ಳನಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ

“ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದರ ರಗಳೆ ಸಾಲದೆಂದೇನೊ ವಿಧಿ

ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಯನಿಟ್ಟಿಹನು ನರನೋಳಾ

ಜೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿದರೆ ತೋಳಮಲಗಿತು ನೀ ಪರರ
ದಿಟ್ಟು ಸುತ ಕರುಬುವೆಯೊ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ || ಎಂದು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
೧೧ನೆಯ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ವಿಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು.

ವೃತ್ತ: ೧೨ /

ಮನವೆನ್ನಂ ದುರ್ವಿಕಾರಕ್ಕೆಳೆದಪುದು ಮನಂ ಮಾನಮಂ ನುಗಿದತ್ತೀ
ಮನವಾಶಾವಹ್ನಿಯೋಳ್ ನೂಂಕಿದಪುದು ಮನವೀ ಮಾಯೆಯಂ ಬಿಟ್ಟು
ನಿಮ್ಮಂ
ನೆನೆಯಲ್ ತಾನೀಯದಯ್ಯೋ ಶಿವನೆ ಭವನೆ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಶಿಯೆನ್ನೀ
ಮನಮಂ ಸಯ್ತಿಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೧೨

ಅರ್ಥ: ಮನಂ=ಮನಸ್ಸು; ಎನ್ನಂ=ನನ್ನನ್ನು; ದುರ್ವಿಕಾರಕ್ಕೆ=ದು
ಷ್ಕವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ; ಎಳೆದಪುದು=ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ; ಮನಂ=ಈ ಮನಸ್ಸು; ಮಾನ
ಮಂ=ಮಾನಮರ್ಮಾದೆಯನ್ನು ನುಗಿದತ್ತು=ಹಿಂಡಿ, ಹಿಡುಕಿ ಪುಡಿಮಾಡುತ್ತಿದೆ; ಈ
ಮನಂ=ಈ ಮನಸ್ಸು, ಆರಾಪಹ್ನಿಯೋಳ್=ಆಶೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ; ಮೂಂಕಿದಪುದು
=ಮೂಕುತ್ತದೆ; ಮನಂ=ಮನಸ್ಸು; ಈ ಮಾಯೆಯಂ=ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ನಿಮ್ಮಂ=ನಿಮ್ಮನ್ನು; ಶಿವನೇ=ಶಿವನು; ತಾನೀಯದು=ಬಿಡಲೊಲ್ಲದು.
ಆಯ್ಯೋ ಶಿವನೆ ಭವನೆ; ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಶಿ=ಕಾರುಣ್ಯವಿಧಿಯೇ; ನೀಂ=ನೀಮೆ; ಈ
ಮನಮಂ=ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಯ್ತಿಟ್ಟು=ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸನೇ
ಕಾಪಾಡು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಮನಸ್ಸು ದುಷ್ಟಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ; ಮಾನ
ಮರ್ಮಾದೆಯನ್ನು ಹಿಡುಕಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ; ಆಶೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ
ನೂಕುತ್ತಿದೆ; ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಅವಕಾಶ
ವನ್ನೇ ಕೊಡ ವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ೧೨ನೆಯ ಈ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕವಿ, ಸಾಧನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು

ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಹತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ೧೨, ೧೩, ೧೪, ೧೬ನೆಯ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ, ೧೫ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಯ ದುಷ್ಟಜೀವಿಯನ್ನೂ, ೧೬ನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ - ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಇರುವ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಾಜಿ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕಳಿದುನ್ನು ಮುಸುಕಿದ ಪೊರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ ಎಂಬುವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಗುಣದೋಷಗಳ ಶೃಂಬಲೆ ಯಿದೆ. ಈ ಗುಣದೋಷಗಳ ಗಡಿಯಾಜಿ ಇರುವಾಕ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಥೂಲವಸ್ತುಗಳ ಕೊಳೆ ನೀಗಬೇಕು.

ಈ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಮಿತದಲ್ಲಿಡುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಯುಂಜನ್ಮೇವಂ ಸದಾತ್ಮಾನಂ ಯೋಗೀ ನಿಯತಮಾನಸಃ |

ಶಾಂತಿಂ ನಿರ್ವಾಣಪರಮಾಂ ಮತ್ಸಂಸ್ಥಾ ಯಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೧೯ತೆ.

VI ಶ್ಲೋಕ: 15

ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಯೋಗಿಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೀಗೆ (ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ) ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರ ಕೊನೆಗಾಣುವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. (ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವನಂದರ ಅನುವಾದ) ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ: 'ಏತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚಂಚಲತ್ವಾತ್ ಸ್ಥಿತಿಂ ಸ್ಥಿರಾಮ್' 'ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದುದರಿಂದ ಇದರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಒಲ್ಲ. “ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನೋದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಮ್ | ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೇಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೇ |” ಮನಸ್ಸು ದುರ್ನಿಗ್ರಹವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಚಂಚಲವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವು. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು (ಗೀತೆ VI ಶ್ಲೋ ೩೫) ಎಂದು ದಾರಿತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿಯೂ ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಭ್ಯಾಸ, ವೈರಾಗ್ಯ - ಇವೆರಡು ಸಾಧಕನ ಬೀಜಸುಂತ್ರಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ೧೩ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನು ಕೊಡೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಭ್ಯಾಸವ ಬಲ ಎಂಥದೆಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಿದವರು ಬಲ್ಲರು. ತಂತಿಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ತೂರಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಥಳಥಳಿಸುವ ಮೊನಚಾದ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮೊನೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ತೂರಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೈಯನ್ನು ಮಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರಮ ಬೇಕಾದರೆ, ಕೈಗೆ ತಾಕದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಮನವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂಥ ತೀವ್ರಸಾಧನೆ ಬೇಕು ?

ವೃತ್ತ : ೧೩

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನರನಿಕರಂ ತಾನಿದಂ ಕಂಡು ಕಾಡುಂ
ನಿತ್ಯತಂದೆತ್ತ ಸಾಂಗಿಂ ಪಳವ ಮುಳವ ಕಾಮಿಪ್ಪ ಕೋಟಿಪ್ಪ ಲೋಭಿ-
ಪ್ರತ್ಯಂತಂ ಗರ್ವಿಸೆನ್ನಿ ಮನಕೆ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯಮಂ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯಂ
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೧೩

ಅರ್ಥ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ = ಕಣ್ಣಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನರನಿಕರಂ = ಮನುಷ್ಯನಮೂ
ಹವು ಹತ್ತುಹೋಗುತ್ತಿದೆ; ತಾನಿದಂ = ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕಂಡು; ನಿತ್ಯತಂದೆತ್ತ

ಪಾಂಗಿಂ= ಶಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಶಡೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳೆವ= ನಿಂದಿಸುವ; ಕಾಮಿಪ್ಪ= ಕಾಮಿಸುವ; ಕೋಪಿಪ್ಪ= ಕೋಪಿಸುವ; ಲೋಭಿಪ್ಪ= ಲೋಭಪಡುವ; ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಿಪ್ಪ= ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಪಡುವ ಎನ್ನಿ= ನನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯವು =ಶ್ರೇಷ್ಠವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯಂಸತ್ಯಂ=ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ವತನಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಶತ್ಯಾತ್ಮ=ಸತ್ಯವೇ ಆತ್ಮವಾದ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ನೀನು ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಮಾನವಕೋಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ದಿನದಿನವೂ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕಂಡು, ನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಇತರರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆಸೆಮಾಡಿ, ಅದುದೇಕೆ, ಇದುದೇಕೆ ಎಂದು ಲೋಭಗೊಂಡು ಗರ್ವಿಸುವ ಎನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿತ್ಯನೂ ಶಾಶ್ವತನೂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯನೂ ಆದ ಸತ್ಯಾತ್ಮನಾದ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮಹಾಭಾರತದ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಾದ, ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಕ್ಷ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. 'ಧರ್ಮಜ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯೇನು?' ಎಂಬುದೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಜ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಇದು: 'ಚಣಚಣವೂ ಜನರು ಮೃತ್ಯುವಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಾವು ನಿತ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ' ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಜರ ಈ ಪ್ರಶೋತ್ತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತರವಾದ ಸತ್ಯವು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗಿಂತ ಸಾಧಾರಣ ಸುದ್ದಿ ಘಟನೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಾವು ಉಸಿರೆಳೆಯುವಾಗ ಸಾವನ್ನೇ ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುವಾಗಲೂ ಅನ್ನ ಸತ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆ ಉದುರಿದಾಗಲೂ ಆ ಸಾವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ, ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿಸುತ್ತ, ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿಸಿದತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಾವು

ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಾವಿನಷ್ಟು ನಿಕಟಪರಿಚಿತದ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ವೆನ್ನಬಹುದು. ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವಷ್ಟುಬೇಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಾವಿಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ !

ಆದರೆ, ಆ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಜನ ಅಂಜುವರೀತಿಯಂತೂ ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನಿಂದ ದೂರದೂರ ಓಡಲೆಂದೇ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಕುಣಿಯುತ್ತಾನೆ, ಮಜಾಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಾವನ್ನು ಮರೆಯಲೆಂದೇ ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಸಾವು ಬಂದೇಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ, ಜನ ಸಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪರರೊಡನೆ ಕಾದಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೇ.

ಕೊನೆಗೆ ಈ ಬಾಳಿನ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಈ ಸಾವೇ ! ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸುವಂಥ ತೀವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೂ ಈ ಸಾವೇ ! ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೇಧಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯದ ಪಂಚಮ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯದ ರಾಯಭಾರಿ ಈ ಮೃತ್ಯು !! ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಸುಗತಿ ದೂರವಿಲ್ಲ.

ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರ ಗೀತೆಯ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :—

“ವೈರಾಗ್ಯ - ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ವಿಧ್ವಂಸಕ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾಯಕ. ಹೊಲದಲ್ಲೊರುವ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ದು ಬಿಸುಡುವುದು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವುದು. ಬಿತ್ತುವುದು ವಿಧಾಯಕ ಕೆಲಸ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ.

ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದ್ವಂಸಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಧಾಯಕ ಕ್ರಿಯೆ." *
ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಹೊಲದಿಂದ ತಮಃಸ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಲು ವೈರಾಗ್ಯ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಸತಾಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅಭ್ಯಾಸ.

ವೃತ್ತ : ೧೪

ಇನಿತುಂ ವೈರಾಗ್ಯದತ್ತಲ್ ನೆನೆಯದೆ ಮದದತ್ತಲ್ ಮಹಾಮೋಹದತ್ತಲ್
ಧನದತ್ತಲ್ ಧಾನ್ಯದತ್ತಲ್ ಸತಿಸುತಪಿತರತ್ತಲ್ ಸದಾ ಲೋಭದತ್ತಲ್
ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ರವುಡೆನ್ನೀ ಮನವಿದನೆಡೆಗೊಂಡಕ್ಕುಂ ದೇವ ನೀವಿಂ-
ತನಿತುಂ ತೀವಿದು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೧೪

ಅರ್ಥ : ಇನಿತುಂ = ಒಂದು ಕಿಂಡಿತ್ತಾದರೂ; ವೈರಾಗ್ಯದತ್ತಲ್ = ವೈರಾಗ್ಯದಕಡೆ ನೆನೆಯದೆ; ಮದದತ್ತಲ್ = ಮದದಕಡೆಗೆ; ಮಹಾಮೋಹದತ್ತಲ್ = ಮಹಾಮೋಹದ ಕಡೆಗೆ; ಧನದತ್ತಲ್ = ಸಂಪತ್ತಿವಕಡೆಗೆ; ಧಾನ್ಯದತ್ತಲ್ = ಧಾನ್ಯದಕಡೆಗೆ; ಸತಿಸುತಪಿತರತ್ತಲ್ = ಮಡದಿಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯರಕಡೆಗೆ; ಸದಾ = ಯಾವಾಗಲೂ; ಲೋಭದತ್ತಲ್ = ದುರಾಶೆಯ ಕಡೆಗೆ; ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ರವುಡು = ಲಕ್ಷಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು; ಎನ್ನ ಈ ಮನಂ = ಮನಸ್ಸು; ಇದವ್ = ಇದನ್ನು; ಎಡೆಗೊಂಡು = ಒಂದೆಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ; ಸ್ಮರಗೊಳಿಸಿ; ಅಕ್ಕುಂ = ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ದೇವರೇ; ನೀವು ಇಂತೆನಿತುಂ = ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ತೀವಿದು = (ನನ್ನದೆಯನ್ನು) ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಂಪೆಯಾದೆವು ವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಈ ಮನಸ್ಸು ವೈರಾಗ್ಯದತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಕುವುದೇಯಿಲ್ಲ. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದಮೋಹ, ಧನಧಾನ್ಯ, ಸತಿಸುತ

* ಗೀತಾಪ್ರವಚನ. ಅನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮಾ
(ಮೂರನೆ ಮುದ್ರಣ) ಪುಟ ೮೬.

೩. ಕರಕಡೆಗೇ ಈ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಒಂಟಿ ಮುಳ್ಳಿನಗಿಡವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರೂ ಒಂಟಿ ಮುಳ್ಳಿನಗಿಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗವೆಂಬ ಮುಳ್ಳುಗಿಡವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅನಂತ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರ. ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಕೋರಿದರೂ ಹೇಗೆ, ಒಂಟಿ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಿಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ಗಿಡವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಒಂಟಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಸುರಿದರೂ ಅದೇ ಮುಳ್ಳುಗಿಡ (ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನೇ) ನೆನೆಯುತ್ತದೆ ಅತ್ತಕಡೆಗೇ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಮಾವುತ ಪಂಪಾಪುರದರಸನೇ. ಅವನೇ ಇದನ್ನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಲ್ಲ.

ವೃತ್ತ: ೧೫

ಸುವಿಚಾರಕ್ಕೊರ್ಮೆಯಿಂ ಸೇರದು ನಡೆಯಿಪುದತ್ಯಾಗ್ರಹವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂ ತಾ-
ನವಿಚಾರಕ್ಕೆಂದೊಡೆಂಟಂ ನಿಮಿರ್ಪುದು ಬಯಲಂ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರ್ಪುದಾತ್ಮೋ-
ದ್ಭವಮೂಲಚ್ಛೇದನೋಪಾಯವನಣಿಸದು ಮದ್ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬುದ್ಧಿಯಂ
ಶಂ-

ಭುವೇ ಸಂತಂ ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೧೫

ಅರ್ಥ: ಸುವಿಚಾರಕ್ಕೆ = ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ; ಒಮ್ಮೆಯುಂ = ಒಮ್ಮೆಯೂ
ಸೇರದು; ಅತ್ಯಾಗ್ರಹ = ಅತಿಯಾದ ಆಗ್ರಹ; ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂ = ವಿಹಾರದಿಂದ; ನಡೆಯು-
ಪುದು = ನಡೆಯುತ್ತದೆ; ತಾವ್ = ಈ ಬುದ್ಧಿಯು; ಅವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೊಡೆ = ಎಂದಕೂ-
ಡಲೇ; ಎಂಟಂ = ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ; ವಿಮಿರ್ಪುದು = ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವುದು; ಬಯಲಂ =
ಸತ್ಯವಲ್ಲದುದನ್ನು; ನೆರಳಿನೋಪಾಯದೊಳಿರುವ ಹುಸಿಯನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರ್ಪುದು =
ಪರಿಚೀನಿಸಿದೆ; ಅತ್ಮೋದ್ಭವಂ = ಕಾಮದ, ಮೂಲ = ಬೇರನ್ನು; ಛೇದನಂ =

ಕತ್ತರಿಸುವುದರ; ಉಪಾಯವನ್ನು = ಮಾರ್ಗವನ್ನು; ಎಡೆಪದು = ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದೇಯಲ್ಲ; ಮದ್ = ಪನ್ನಬುದ್ಧಿ; ಈ ಬುದ್ಧಿಯಂ = ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು; ಕಂಠಪೇ = ಶಿವಪೇ; ಸಂತಂ = ಸಂತಪ; ಪೂಡಿ = ಗೊಳಿಸಿ ಪಂಚಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಶ್ವಾಮಿಯೇ; ಪನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರದ; ಅತ್ಯಂತ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವಿಚಾರ ಸತತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದರೆಮಾತ್ರ ಸೋಕಿ ನಿಂದ ಸಡೆದುನಿಂತು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಅನಿಶ್ಯವಾದುದನ್ನು, ಹುಸಿಯಾದುದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮದ ಬೇರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪರಿ ಯಾವದೆಂದು ಯೋಚಿಸುವುದೇಯಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನನ್ನ ಈ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ಓ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಶ್ವಾಮಿಯೇ !

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನದ ಮಲಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಂಗಳವನ್ನು ಕುರಿತು ಶೋಧಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ; ಬುದ್ಧಿ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅವರ ಅಡಿವಾಣ. ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಡೆಸುವ ಸವಾರನೇ ಈ ಆತ್ಮ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ, ಯೋಗ್ಯಾಯೋಗ್ಯ, ಸತ್ ಅಸತ್ ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬುದ್ಧಿಯದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದುದನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತೆ ಅವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯದು. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಯೂಕೂಡ ಅಂಕೆದಪ್ಪಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬುದ್ಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಂದರೆ 'ಛೈ' ಎಂದು ಕುಣಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಾವುದು ಅಸತ್ಯವಾವುದು ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅಸತ್ಯವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕಾಮದ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕದೇ ತಡವರಿಸುವ ಈ ಬುದ್ಧಿಯು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಾಗಲೇಬೇಕು.

ವೃತ್ತ : ೧೬

ಇನಿತುಂ ತಾನಲ್ಲದಾರಂ ಬಗೆಯದು ಮದಮಂ ಗರ್ವಮಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿ-
ದೇನಿತುಂ ಮುಂಗಾಣದಕ್ಕುದ್ದ ತತರಮುಖವಾಗಿರ್ಪುದೋರಂತೆ ಎದ್ದ-
ಜ್ಜನಮಂ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆನ್ನೀ ಮನಮೊಡತಣಹಂಕಾರಮಿಂತಿವಂ ದೇ-
ವನೆ ನೀಂ ತಗೊತ್ತಿ ಪರಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪುದೆನ್ನಂ ೧೬

ಅರ್ಥ : ಇನಿತುಂ = ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ; ತಾನಲ್ಲದೆ = ತನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ; ಆರಂ =
ಯಾರನ್ನೂ; ಬಗೆಯದು = ಗಣವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಮದಮಂ = ಮದವನ್ನು;
ಗರ್ವಮಂ = ಗರ್ವವನ್ನು; ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ಪು = ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು; ಎನಿತುಂ = ಕಿಂಚಿ-
ತ್ತಾದರೂ; ಮುಂಗಾಣದೆ = ಮುಂದಾರೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ; ಆತ್ಮದ್ವಂದ್ವರಮುಖವಾಗಿ
ರ್ಪುದು = ಆತ್ಮಂತ ಉದ್ಧಟತನಕ್ಕೆ ಮುಖಗೊಟ್ಟು; ಓರಂತೆ = ಜಿಜ್ಞಾಸೆ; ವಿದ್ವಜ್ಜನ-
ಮಂ = ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ = ಸಮ್ಮಾನಿಸದೆ; ಎನ್ನೀಮವರ = ಎನ್ನ ಈ
ಮವರ; ಒಡೆತನ = ಒಡೆತನವನ್ನು; ಆಳಿಕೆಯನ್ನು = ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ; ಆಹಂಕಾರದಿ =
ಆಹಂಕಾರವು; ಇಂತಿವಂ = ಇಂತು ಇಂತು ಇದನ್ನು; ದೇವನೆ ನೀಂ = ನೀವು
ತಗೊತ್ತಿ = ಆಹಂಕಾರವನ್ನು ಆದಮಿಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ
ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಈ ಮನದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ
ಈ ಆಹಂಕಾರವು, ತನ್ನನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತಾರನ್ನೂ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಗಣ-
ನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮದದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮುಂದಾರೋಚನೆಯೇ
ಯಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ಧಟತನಕ್ಕೆ ಮುಖವಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವ-
ಜ್ಜನವನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದು. ಇಂಥ ಆಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಈ ಆಹಂಕಾರವನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪಾಪುರ-
ದರಸನೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಆತ್ಮನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿರುವ ಪ್ರಬಲವಾ-
ದ ಅಂಶ ಆಹಂಕಾರ; ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾಭಾವನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ,

ನೇಲು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಬಂಧನದಮೂಲ. 'ಅಹಂ' ಎಂಬುದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಂಧನ. ಅದು ಕಳಚಿದ ಹೊರತು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗವೇ ಯಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬದಳಿದಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಿ.

ವೃತ್ತ: ೧೭

ಧನದೊಳ್ ಧಾನ್ಯಂಗಲೊಳ್ ಭೂಷಣವಿತತಿಗಳೊಳ್ ಪುತ್ರಸಂತಾನದೊಳ್
ಕನಿಕಾಯಭ್ರಾಂತಿಯೊಳ್ ಕಾಂತೆಯರ ತನುಸುಖಚ್ಛಾಯೆಯೊಳ್
ದೇನಸುಂ ನಟ್ಟಿದ್ ಮಚ್ಚಿತ್ತಮನಭವ ನಿಜಾಂಘ್ರಿಯದ್ವಯಧ್ಯಾನಸಾನಂ
ದನಿವಾಸಂ ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ : ಧನದೊಳ್ = ಹಣದಲ್ಲೆ; ಧಾನ್ಯಂಗಲೊಳ್ = ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ; ಭೂಷಣವಿ
ತಿಗಳೊಳ್ = ಒಡವೆ, ಮತ್ತಿತರ ಆಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ; ಪುತ್ರ ಸಂ
ತಾನದಲ್ಲೆ; ಭೋಗವಿಕಾಯ ಭ್ರಾಂತಿಯೊಳ್ = ಭೋಗವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂಹದ ಭ್ರಾಂತಿ
ಯಲ್ಲೆ; ಕಾಂತೆಯರ = ಹೆಣ್ಣಿನ; ತನುಸುಖ = ಸಂಗಸುಖದ; ಛಾಯೆಯೊಳ್ = ನೆರ
ವೆಯಲ್ಲೆ; ಮಾಯೆಯೊಳ್ = ವಾಸ್ತವವಲ್ಲದವುಗಳಲ್ಲೆ; ನಿಂದು = ನಿಂತುಕೊಂಡು; ಎನಸುಂ =
ಎಷ್ಟೂ ಆಳವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ = ಬೇರೂರಿರುವ; ಮತ್ = ವಸ್ತು; ಚಿತ್ತಮಂ = ಚಿತ್ತ
ವಸ್ತು; ನಿಜ = ನಿಷ್ಕ; ಆಂಘ್ರಿ = ಪಾದಗಳ; ಧ್ಯಯ = ಜೊತೆಯ; ಧ್ಯಾನ = ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
ಸಾಪರದ = ಆತ್ಮಂತ ಆನಂದದಿಂದ; ನಿವಾಸಂ = ನೆಲೆಸುವುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರ
ಒಡೆಯವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ವಸ್ತುವು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಆಭರಣ, ಆಲಂಕಾರವಸ್ತು, ಪುತ್ರ
ಸಂತಾನ ಬೋಗಗಸ್ತುಗಳು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಗಸುಖದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲೇ ಆ
ಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಗೆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು

ದರೆ ಕೇವಲ ತನುಮನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ತನುಮನಗಳ ಶುಚಿಯೂ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇಸಾಲದು ಚಿತ್ತವೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ತನುಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ ಸಾಧಕವರೇಣ್ಯ ಮಹಾಕವಿ ಹರಿಹರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ತಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷಯಾಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂದಿ ಮಲಕೂಪದಲ್ಲೇ ಆನಂದಪಟ್ಟು, ವಿಹರಿಸುವಂತೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದವನ ಬಾಳು ಮೇಲೆಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರು : “ಎನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಅತ್ತಿಯಹಣ್ಣು ಕಾಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತಿಯಹಣ್ಣು ನೋಡಲು ಬಹುಸುಂದರ ! ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೃದು ಎಷ್ಟು ಮನೋಹರ; ಎಂಥ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕೆಂಬಣ್ಣ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ನೋಡಿದರೆ ಹುಳ ಪಿತಿಗುಟ್ಟುತ್ತವೆ ! ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೂ ಹೇಸಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನುಮನಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗದವನ ಬಾಳು ಅತ್ತಿಯಹಣ್ಣಿನಂತಹದು.

ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯವಿಚಾರ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ಸರೋಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾಜಿ ತಮ್ಮ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹುಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: “ಧ್ಯಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಮೂರು. (೧) ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆ; (೨) ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಬಾಳಿನ ಪರಿಮಿತತೆ (೩) ಸಾಮ್ಯದೇಶ ಅಥವಾ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಚಿತ್ತದ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಅಂಕುಶ. ಜೀವನ ಪರಿಮಿತತನ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ತೂಕ ಮಾಡುವುದು. ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ, ವಿಶ್ವದಬಗ್ಗೆ ಉದಾರ ದೃಷ್ಟಿ. ಈ

ಮೂರು ವಸ್ತುವಳಿಂದ ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. * ವಿನೋ ಬಾಚಿ
ಚಿತ್ರಪರಾಗ್ರತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ ಕತೆ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : “ಯುದ್ಧದ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಆ
ಸಮರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆಯವರ
ಮೇಲೆ ಗುಂಡುಹಾರಲಿ. ಸೈನಿಕರು ಸಾಯಲಿ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ನನ ಚಿತ್ರ
ಗಣಿತದಲ್ಲೆ”. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಲ್ವಮಂಗಳ, ಮಲುಹಣರ ಕತೆಯನ್ನು
ಹೇಳಬಹುದು.

ವೃತ್ತ : ೧೮

ಓರಂತೀ ದೇಹಮಂ ರಕ್ಷಿಸುವತಿಭರದಿಂದಳ್ಳು ತೆತ್ತುಂ ಸತೇಜ.
ಕೃಾರೇನಂ ಪೇಳ್ವೊಡಂ ಕೈಮುಗಿದು ಪೆರ್ಬಿಟ್ಟಿಯಂ ಪೊತ್ತು ಸಂಸಾ-
ರಾರಂಭಂಗೆಯ್ದು ದುಃಖಕ್ಕಲಸಿ ಮುಗುಗಿ ನಿಮ್ಮಂಘ್ರಿಯಂ ಪೊರ್ದಿದೆಂ ಸ.
ತ್ಯಾರಂಭಪ್ರೇಮಿ ಪಂಪಾಪುಸದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೧೮

ಅರ್ಥ: ಓರಂತೆ= ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ಈ ದೇಹಮಂ= ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ
ಅತಿಭರದಿಂದ= ಅತಿ ಆತುರದಿಂದ ಉಳ್ಳು= ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತು; ತೆತ್ತುಂ= ಬಿಡು
ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು; ಸತೇಜಕ್ಕೆ=

ಆರೇನಂ= ಆರ್+ನಂ = ಯಾರು ನಮ; ಪೇಳ್ವೊಡಂ= ಹೇಳಿದರೂ; ಕೈ
ಮುಗಿದು; ಸುಗಿದು= ಗೇಣುದ್ದ ದೇಹವನ್ನು ಜೋಟಿದ್ದು ಮಾಡಿ; ಪೆರ್ಬಿಟ್ಟಿಯಂ=
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುಕಿರವನ್ನು; ಪೊತ್ತು= ನೆರವೇರಿಸಿ; ಸಂಸಾರಾ ರಂಭಂಗೆಯ್ಯು=
ಸಂಸಾರದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ; ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಲಸಿ= ಬೇಸತ್ತು; ಮುಗುಗಿ= ಜಂ
ಗೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಘ್ರಿಯಂ=ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು; ಪೊರ್ದಿದೆಂ=ಮರೆಹೊಕ್ಕಿ ನು
ದೆನು; ಸತ್ಯಾರಂಭಪ್ರೇಮಿ=ಸತ್ಯಪಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆರಂಭಮಾಡುವವರ ಪ್ರೇ
ಮಿಯಾದ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

*ಗೀತಾಪ್ರವಚನ ಅನು ಪಿದ್ಧವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಕರ್ಮ (ಮೂರನೆ ಮುದ್ರಣ)

ಶುಭ : ೩೩

ಭಾವಾರ್ಥ: ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸಲಹಬೇಕೆಂಬ ಅತು
ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತು, ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರು
ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಕೆಲಸಮಾಡಿ, ಸಂಸಾರದ
ಆರಂಭಮಾಡಿ, ದುಃಖವಿಂದ ಬೇಸತ್ತು, ಮರುಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮರೆ
ಹೊಕ್ಕೆ, ಅಂಥ ಸನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆರಂಭಮಾಡುವವರ ಪ್ರೇಮಿ
ಯಾದ ನೀನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಓ ಪಂಪಾಪುರದರಸ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲ್ಯ ಕೌಮಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ದಾಟಿ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವು
ದೂ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದೂ ತನಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ತಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೋ
ಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅಂಕೆದಪ್ಪಿ ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಅವನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಯಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಸೆಬರುವ ಅವನಿಗೆ ದೇಶವೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ! ಅಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ,
ಮದ, ಮತ್ತು !

ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೊರಳಿಗೆ ಗುದ್ದೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಬೀಳು
ತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಈಗ, 'ನೀನೇನು, ನಿಂದೇನು' ಎಂದು ಹೊಂಕರಿಸಿ
ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆ ತಾಕುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಬಟ್ಟೆ ಮಡದಿ ನುಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಯ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನಾಯಿಯಂತೆ ಬಾಲ ಮು
ದುಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬೊಗುಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಸಂಸಾರ
ರುಚಿಯಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರದ ಕ್ರೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಯಿಂದ ಅವನ ಅಹಂಕಾರದ ಬೆಲೂನಿಗೆ ಸೂಜಿಚುಚ್ಚಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವ
ನು ಆಗ ಕಾವಾಡಿದ ಮುಂದಿರುವ ಹಾವಿನಂತಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಯೇ
ಎಷ್ಟೋಸಾರಿ ಅವನನ್ನು ಅಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಿದ ಕರಡಿಯಂತೆ
'ಗುಡುಗುಡು' ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೇ ಗೊಣಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಾಸು
ಕೊಡುವ ಸಾಹುಕಾರ ಬಂದರೆ ಸಲಾಮು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. 'ಅಯ್ಯೋ ಸಂಸಾರ
ಸಾಕಪ್ಪಾ ! ಸಾಕು ! ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪಂಪಾಪತಿಯ ಪಾದದ ನೆನಪಾಗುವುದು. 'ಜಟ್ಟಿ ಯಂಥ ದೇಹ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ರತಿಯಂಥ ಪತ್ನಿಯಿದ್ದಾಳೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಏತಕ್ಕೆ ಬಂತು?' ಎಂದು ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಅವನ ಒಗರು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಂಪಾಪತಿಯೇ ಶರಣು ಎಂದು ಶರಣಾಗತನಾಗಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ ಸಾಧಕ, 'ಶ್ರೀ ಸಂಗನಬಸವನ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಬೇರಲ್ಲ' ಎಂದು ಅರಿತು ಅವನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. "ನಂ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್" ಬೇರೆಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ಅವನ ದ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮಾಡು - ಎಂದು ಬೋಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತ: ೧೯

ಅವಿಚಾರಂ ಮಿಕ್ಕು ಲಾಭಂಬಡೆವತಿಭರದಿಂ ಸುತ್ತಿ ದೇಶಂಗಳೊಳ್ ವಿಂಧ್ಯವಿತಾನಪ್ರಾಂತದೊಳ್ ತಿಳನೆ ತಿರುಗಿ ಮೊದಲ್ಗೆಟ್ಟು ಬೆಂಬಿಳ್ಳು ದುಃಖ-
೮

ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಳಿ ನಿಮ್ಮಿ ಚರಣಯುಗಳಮಂ ಪೊರ್ದಿದಂ ಭಕ್ತವೃಂದೋತ್ಸವಕಲ್ಪೋರ್ವಿಜ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೧೯

ಅರ್ಥ: ಅವಿಚಾರಂ=ಆಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು; ಮಿಕ್ಕು=ಹೆಚ್ಚಾಗಿ; ಲಾಭಂ ಏಕವ=ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ; ಆತಿಭರದಿಂದ=ಹೆಚ್ಚಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ; ದೇಶಂಗಳೊಳ್=ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ; ಸುತ್ತಿ=ತಿರುಗಾಡಿ; ವಿಂಧ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪರ್ವತಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳನೆ=ಗರಗರನೆ; ತಿರುಗಿ; ಮೊದಲ್ಗೆಟ್ಟು=ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿ; ೮

ಬೆಂಬಿಳ್ಳು=ಸೋತು ದುಃಖವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ=ದುಃಖಮಯವಾದ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ; ಅಕ್ಕಿ=ಅಂಜಿ; ನಿಮ್ಮ ಈ ಚರಣಯುಗಳಂ=ಪಾದಗಳನ್ನು; ಪೊರ್ದಿದಂ=ಮೊರೆಹೊಕ್ಕು; ಭಕ್ತವೃಂದೋತ್ಸವ=ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಿಂದ ಉತ್ಸವಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಪೋರ್ವಿಜ=ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತಿರುವ; ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ವಸ್ತುವು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುಡಿ; ವಿಂಧ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪರ್ವತಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಜನೆ ತಿರುಗಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿ, ದುಃಖಪೂರಿತವಾದ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಂಪಿಯೊಡಯನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಯೌವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಮೇಲೆ ಮೈಬಯಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರವ ಉರುಳುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಉರುಳು ಒಂದೇವಾರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೃಪಾಳುವಲ್ಲ ! ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಲಹುವ ಪೀಕಲಾಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಕಾಯದಿಂದ ಮಡಿದು ಬದುಕುವ ವೃತ್ತಿ - ಕಾಯಕ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವುದು ದುರಾಸೆ ಮನವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ. ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊನೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ : ಭಗವಂತನ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಹೋಗುವುದೇ. ಸಾಧಕನಾದವನು, ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಲಹುವ ಅತಿಭರದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೨೦.

ಅವನಂತಾರಾದೊಡಂ ಪಲ್ಲಿರಿದು ಪಿರಿಸು ಬಾಯಿಂದ ದೈನಾಕ್ಷರಂ ಸಂ-
ಭವಿಸುತ್ತಿನ್ನಾಳ್ ಸಂದೇಶಮನೆ ಕರುಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ಯಗೆ ಸಾವು-
ತ್ತವೆ ಪುಟ್ಟುತ್ತಿರ್ಪ ಸೇವಾನರಕನದಿಯ ನೀಸಾಡಿ ಮದ್ಭಾಗ್ಯದಿಂ ನಿ-
ನ್ನವನಾದೆಂ ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದೆನ್ನಂ ೨೦

ಅರ್ಥ : ಅವನು ಇಂತು : ಎಷ್ಟರವನಾದರೂ; ಕರಾರೊಡಂ = ಯಾವವಾದರೂ; ಪಲ್ಲಿರಿದು = ಹಲ್ಲುಕಿರಿದು; ಪಿರಿದು = ಹಿರಿದಾವ; ಬಾಯಿಂದ = ಬಾಯಿಯಿಂದ;

ದೈವಾಕ್ಷರಂ = ದೀನವಾಡಿಯು; ಸಂಭವಿಸುತ್ತ = ಹುಟ್ಟು; ಎನ್ನಾಳ್ = ನನ್ನ ಒಡೆತ
ಪದ; ಸಂದೇಶಮನೆ = ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು; ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು; ಕರುಣಿಸೆಂದಲ್ಲಿ; ಮರ್ತ್ಯಂಗಿ =
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾವುತ್ತುವೆ, ಸಾವುತ್ತು; ಪುಟ್ಟುತ್ತುರ್ಪ = ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ; ಸೇವಾವರಕ
= ಸೇವೆಯೆಂಬ ನರಕದ ನದಿಯನ್ನು ಈಗಾಡಿ; ಮದ್‌ಭಾಗ್ಯದಿಂ = ನನ್ನ ಸುದೈವದಿಂದ
ನಿನ್ನವನಾದೆಂ = ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕು, ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಅವನು ಎಷ್ಟರವನಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವನ
ಮುಂಬೆ ಹಲ್ಲು ಕಿರಿದು, (ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ) ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು :
'ಜೀವ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಏನು?' ಎಂದು ದೀನವಾಡಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತ;
ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುತ್ತಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಪರಸೇವೆಯೆಂಬ ನರಕದ ನದಿಯನ್ನೇ
ಈಗಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಸುದೈವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲವನ್ನು ಮೊರೆಹೊ
ಕ್ಕು ದೇವ, ಹಂಪೆಯೊಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ; ನನ್ನನು
ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊರೆಯುವಾಗ ಪರಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ
ಬೇಕಾದ ಸಹಿಸಲಾರದಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಸೇವೆಯ
ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರೇ ಬಲ್ಲರು. ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನೂ ಕೂ
ಡ ತನ್ನ ಶಕುಂತಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಪರಸೇವೆ ಕರಕಷ್ಟ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ತನ್ನ ಧಣಿ ಎಂಥವನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅವನಷ್ಟೇ ಮೂರ್ಖಶಿಖಾಮಣಿಯಾ
ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹಲ್ಲುಕಿರಿದು ನಿಂತು, ದೇವರುಕೊಟ್ಟ ಬಾಯ
ನ್ನು ತೆರೆದು 'ಜೀಯ, ಅಪ್ಪಣೆ ಏನು?' ಎಂದು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತ
ದೆ. ಈ ಪರಸೇವೆ ಎಂಬುದು ನರಕದ ನದಿಯೇ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನು ಈ
ಗಾಡಿ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಯಾವನದಲ್ಲಿ
ಯುವಕನಿಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಕುಟ್ಟಿ, ಹಣ್ಣುಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ
ಇಂಥ ಪರಸೇವೆ ಆಗತ್ಯವೋ ಏನೋ? "ನಾನು ನಾನು" ಎಂದು ಹೊಂಕರಿ
ಸಿ ಮೆರೆದಾಡುವ ಈ ಯುವಕನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ
ಕೊಡಲು ಈ ಪರಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವನೋ ಏನೋ?

ವೃತ್ತ : ೨೧

ತನುವಂ ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರರಂ ರಕ್ಷಿಪ ವಿಪುಳತೆ ಕೈಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪಣ್ಯವಕ್ತ್ರಂ
ತನುಗಾತ್ರಂ ದೀನನೇತ್ರಂ ತುಷಲಘುತರಮಾತ್ರಂ ಕರಂ ಪೊರ್ದಿಪೋರ್ಪಿಂ
ಜನಮಂ ಬೇಳ್ಪಾಸೆಯಿಂ ಸಾವಿನ ಪರಿಯನಿಪೀ ದೈನ್ಯಮಂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಂ
ನೆನೆಯುತ್ತಿರ್ಪಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೨೧

ಅರ್ಥ : ತನುವಂ= ದೇಹವನ್ನು; ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರರಂ= ಮಡದಿಮಕ್ಕಳನ್ನು;
ರಕ್ಷಿಪ= ರಕ್ಷಿಸುವ; ವಿಪುಳತೆ= ಬಹಳಕೆಲಸ (ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ) ವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು
=ಹೆಚ್ಚುಕೊಂಡು; ಕಾರ್ಪಣ್ಯ= ಬಡತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಜೋರು (worries)
ವಕ್ತ್ರಂ= ಮುಖವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು; ತನುಗಾತ್ರಂ= ಕೃಶವಾದ ದೇಹಪುಳ್ಳವನಾಗಿ
(ತಗ್ಗಿಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವ ದೈನ್ಯಸೂಚಕ ದೇಹಪುಳ್ಳವನಾಗಿ) ದೀನವೇತ್ರಂ= ಕನಿಕರವ
ಬೇಡುವಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ; ತುಷಲಘುತರಮಾತ್ರಂ= ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲ್ಯಾಗದಲ್ಲಿರುವ
ತಪ್ಪಡಿವಂತೆ ಒಣಗಿಹೋದ, ನಿತ್ಯಾರವಾದ ದೇಹವನ್ನು (ತುಷ= ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲ್ಯಾಗ;
ಲಘುತರ= ಒಣಗಿ ಹಗುರವಾದ ನಿತ್ಯಾರವಾದ ಮಾತ್ರಂ= ದೇಹ) ಕರಂ= ಕೈ;
ಪೊರ್ದಿ= ಮಾಡಿ; ಪೋರ್ಪಿಂ= ತೋರಿಹುವಂತೆ; ಜನಮಂ= ಜನರನ್ನು; ಬೇಳ್ಪಾ=
ಬೇಡುವ; ಆಸೆಯಿಂ= ಆಸೆಯಿಂದ; ಪಾವಿನಪರಿಯನಿಪೀ= ಪಾವಿನಪರೀತಿ ಎನ್ನುವ;
ಈ ದೈನ್ಯಮಂ= ದೈನ್ಯತೆಯನ್ನು; ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಂ= ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿರ್ಪಂತೆ=
ನೆನೆಯುವಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಪು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೊಡ್ಡ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋರು ಮುಖ ಹಾಕಿ
ಕೊಂಡು, ಕೃಶವಾದ ಶರೀರದಿಂದ, ದೀನವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಧಾನ್ಯದಮೇ
ಲಿರುವ ತಪ್ಪಡಿನಂತೆ ಶುಷ್ಕವಾದ ನಿತ್ಯಾರವಾದ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ದೇಹ
ದಿಂದಲೂ, ಜನರು ಕೈಮಾಡಿತೋರಿಸು (ನಗುವಂತೆ) ವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾ
ದರೂ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಡ ತೀರಲಾರದೆ, ಪರರನ್ನು ಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ
ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಷ್ಟು ಅವಮಾನಕರವಾದ ದೈನ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುವು
ದನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ಹಂಪೆಯೊ
ಡನೆಯೇ !

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಈ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಡದಲ್ಲಿ ಜೀವ ನುಗ್ಗುನುಗ್ಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರರನ್ನು ಬೇಡಿತನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇಡುವವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ; ಕೊಡುವವನ ಕೈ ಮೇಲು. ಅವರ ಮುಂದೆ ದೀನನಾಗಿ ನಿಂತು ಬೇಡುವ ದೈನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾವಿನಷ್ಟು ಅಸಹನೀಯವಾದುದು. ಈ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸುಟ್ಟುಸುಗಿದು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೈನ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೆಂದು ಸಾಧಕವರೇಣ್ಯ ಕವಿ ಹರಿಹರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೨೨

ಮನೆಯೆಂದು ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಜನನಿಜನಕರೆಂದು ವೃಥಾಪತ್ತಿಯೆಂದು
ಧನವೆಂದು ಧಾನ್ಯವೆಂದು ಸಕಲವಿಷಯವಿಂತೆನ್ನದೆಂದು ನಿರರ್ಥ-
ರ್ಥನಿಮಿತ್ತಂ ಬೆಂದು ತಾಪತ್ರಯದೊಳೆ ಕುದಿದೆಂ ಬತ್ತಿದೆಂ ಬಾಡಿದೆಂ ಯಾ
ತನಗೊಂಡೆಂ ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ: ಮನೆಯೆಂದು ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಜನನಿಜನಕರೆಂದು ವೃಥಾ=ವೃಥವಾಗಿ
ಪತ್ತಿಯೆಂದು=ಮಡದಿಯೆಂದು; ಧನವೆಂದು ಧಾನ್ಯವೆಂದು ಸಕಲ ವಿಷಯವಿಂತೆನ್ನದೆಂದು
=ಈ ಎಲ್ಲ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನವೆಂದು ನಿರರ್ಥ=ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ; ಅರ್ಥನಿಮಿತ್ತಂ=
ಹಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬೆಂದು=ಕುದಿದೆ; ತಾಪತ್ರಯದೊಳೆ=ತಾಪತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕು
ದೆಂ=ಕುದಿದೆ; ಬತ್ತಿದೆಂ=ಬತ್ತಿಹೋದೆ; ಬಾಡಿದೆ; ಯಾತನೆಗೊಂಡೆಂ=ಯಾ
ನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ; ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯು
ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಮನೆ ನನ್ನದು, ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ನನ್ನವರು, ನನ್ನಹೆಂಡತಿ, ಧನಧಾನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳೂ ನನ್ನವೆಂದು ವೃಥವಾಗಿ ಒಯಸಿ, ಹೆಣ್ಬಲಿಸಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂದುಹೋಗಿ ತಾಪತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕುದಿದು, ಬತ್ತಿ, ಬಾಡಿ, ಯಾತನೆಗೊಂಡು ಬಿಡದೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : 'ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಲಿಂಗವೇ ! ತನಗ್ಯಾರಿದ್ದರೇನಿಲ್ಲ ಲಿಂಗವೇ ! ಎಂದೊಬ್ಬ ಅನುಭಾವಿಕನು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಆ ಸಮಯಬಂದಾಗ, ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಲಾರಳು. ಮನುಷ್ಯ ತಾ ಮಾಡುವ-ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಾ ಭಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ನಾರದ ಗುರೂಪದೇಶದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದಾರಿಕೋಕರ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದ. ಮಹಾದರೋಡೆಕಾರ, ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದ. ಒಂದುದಿನ ನಾರದರು ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರು. ಅವರನ್ನು ಮುಗ್ಧಿಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದರೆ, ನಾರದರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು: 'ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪಕೃತ್ಯಮಾಡಿ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳು ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಲಹುತ್ತೀ. ನಿನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಭಾಗಿಗಳಾತ್ತಾರೆಯೇ ? ಕೇಳಿಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆಹೊಡೆ' ಎಂದರು. ಆ ದರೋಡೆಕಾರ ಮನೆಗೆಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅವನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಪಾಪಕೃತ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಣ್ಣುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಸತಿಸುತ ಮಾತಾಪಿತರೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ನೀಗಿ ಗುರುಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಗುವವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ. ಮಾನವರನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನೆ ವೃಥಾವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗದೆ ಅವನ ರ್ಲೇ ಶರಣಾಗು. ಅವನ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ, ಸಾಧಕನಿಗೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತ : ೨೩

ವಿಪುಲಾನಂಗಾಗ್ನಿಯಿಂ ಬಂದೆಳೆದುರವಣಿಪಾಶಾಗ್ನಿಯಿಂದಂ ನಿರರ್ಥಂ
ಕುಪಿತೋದ್ಭೂತಾಗ್ನಿಯಿಂದಂ ಹರಹರ ಮಿಗೆ ಬೇವುತ್ತು ಮಿದ್ವಪ್ಪನಾನಂ-
ದಪಯೋವಾರಾಶಿ ನಿಮ್ಮೀ ವಿಮಳಕರತಳಾಬ್ಜಂಗಳಿಂದೆತ್ತು ತಯ್ಯೋ
ಕೃಪೆಯಿಂದಂ ನೋಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೨೩

ಅರ್ಥ: ವಿಪುಲಃ = ಅಧಿಕತರವಾದ; ಅವಂಗ = ಕಾಮ; ಅಗ್ನಿಯಿಂ = ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ; ಬಂದು ಎಳೆದು; ಉರವಣಿಪ = ಪ್ರಚರಿಸುವ ಪ್ರಚಂಡವಾದ; ಆಶೇ = ಆಶೆಯಿಂದ; ಅಗ್ನಿಯಿಂದಂ = ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ; ನಿರರ್ಥಂ = ನಿರ್ಮಿತ್ತವಾಗಿ; ಕುಪಿತ = ಕೋಪದಿಂದ; ಉದ್ಯುತ = ಹುಟ್ಟಿದ; ಅಗ್ನಿಯಿಂದಂ = ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ, ಹರಹರ = ಮಿಗೆ = ಜೆನ್ನಾಗಿ; ಜೇವುತ್ತುವಿದ್ರಪ್ಯ = ಜೇಯುತ್ತಿರುವೆನು; ಆನಂದಪಯೋರಾಶಿ = ಆನಂದವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ವಿಷ್ಣು; ಈ ವಿಮಳಕರತಳಾಬ್ಜಂಗಳಿಂದ = ನಿರ್ಮಲವಾದ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಎತ್ತುತ ಆಯೋ ಕೃಪೆಯಿಂದಂ = ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಅಧಿಕತರವಾದ ಕಾಮವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ, ಆಸೆಯೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ, ಕೋಪವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆನಂದಸಾಗರದಂತಿರುವ ಹಂಪೆಯೊಡೆಯನ ಅಮೃತಶೀತಲ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬಲ್ಲುದು ಜಲವೊಂದೇ. ಆದರೆ, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿ ನಾಡಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭವೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೆಂದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆನಂದಪಯೋರಾಶಿಯೇ ಆಗಿರುವ ಭಗವತ್ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜಲಸೇಚನೆಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಕವಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೨೪

ನವೆದೆಂ ರೋಗಂಗಳಿಂದಂ ಸೆಡೆದೆನನುದಿನಂ ಸೇವೆಯಿಂದಂ ನಿರರ್ಥಂ
ಸವೆದೆಂ ಕಾಮಂಗಳಿಂದಂ ಮಿಗೆ ಪರಿಭವವೊಳ್ ಬಂದೆ ನಾನಾಸೆಯಿಂದಂ
ತವಿಲಾದೆಂ ಕೋಪದಿಂದಳ್ಳಿದನೆತಿಮದದಿಂ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟೆದ್ರವೆಂ ಶಂ-
ಭುವೆ ನೀಲಗ್ರೀವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ: ರೋಗಂಗಳಿಂದ = ರೋಗಗಳಿಂದ; ನವೆದೆ = ಯಾತನೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆ;

ಸೇವೆಯಿಂದಂ = ಪರಸೇವೆಯಿಂದ; ಅಮದಿವಂ = ದಿವದಿವವೂ; ಸೆಡೆದೆಂ = (ದೇಹವು ಬಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ); ಕಾಮಂಗಳಿಂದಂ = ಕಾಮಗಳಿಂದ; ನಿರರ್ಥಂ = ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಸವೆದು = ಸವೆದುಹೋದೆ; ಮಿಗೆ = ಹೆಚ್ಚಾದ; ಪರಿಶವದೊಳ್ = ಸೋಲಿನ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿಬಂದೆ; ನಾನ್ ಆಸೆಯಿಂದ ತವಿರಾದೆ = ದರಿದ್ರನಾದೆ; ಕೋಪದಿಂದ ಅಳಿದೆ = ಅಳುಕಿದೆ; ಅತಿ ಮದದಿಂದ ಮುಂದುಗಟ್ಟಿದೆ = ಮುಂದಿನದಾರಿಯೇ ಕಾಣದಂತೆ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಂಭುಪೇ; ನೀರಿಗ್ರೀವ = ವಿಷಕಂಠನೇ ಪಂಪಾ ಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿತ್ವದೊಡನೆ = ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು

ಭಾವಾರ್ಥ: ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳಿ ಸಣ್ಣಾದೆ. ದಿನದಿನವೂ ಪರಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಹವು ಬಗ್ಗಿ ವಕ್ರವಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾಮದಿಂದ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಸವೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಸೋಲಿನ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನೇ ದಾಟಿಬಂದೆ. ನಾನಾ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ದರಿದ್ರನಾದೆ. ಕೋಪದಿಂದ ಅಳುಕಿದೆ ಅತಿ ಮದದಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾರಿಕಾಣದಂತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥಾ ನನ್ನನ್ನು ವಿಷಕಂಠನಾದ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರೋಗ, ಪರಸೇವೆ, ಕಾಮ, ಸೋಲು, ದುರಾಸೆ, ಕೋಪ ಮುಂತಾದ ವಿಷದಿಂದ ಅವೃತನಾದ ಜೀವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ವಿಷಕಂಠನೇ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷವನ್ನು ಆಪೋಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಿಂಥವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರಿವರನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಕಂಠನಾದ, ಹಂಪೆಯರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಧಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೨೫

ಅಯ್ಯೋ ಸಂಸಾರಸಂ ಗಕ್ಕೆಜುಯದ ಜಗಿದಂ ಮಲ್ಲಿದೆಂ ಮಾಜುವೋದೆಂ
ಮುಯ್ಯಾಂತೆಂ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟೆಂ ಸೆಡೆದೆನುಡುಗಿದೆಂ ಮಾಸಿದೆಂ ಸೂಸಿದೆಂ ಕಿ-
ರ್ಗಯ್ಯಾದೆಂ ಕಂದಿದೆಂ ಕುಂದಿವೆನಲಿಸಿವೆನಾಸತ್ತೆನಲ್ಲಾಡಿದೆಂ ನೀ-
ನಯ್ಯಾ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿತ್ವದೊಡನೆಂ

ಅರ್ಥ : ಆಯೋ ಸಂಸಾರಸಂಗಕ್ಕೆ; ಅರಿಯದೆ= ತಿಳಿಯದೆ; ಎರಗಿದೆ= ಬಿದ್ದೆ; ಮುಳಿದಿದೆ= ಮುಚ್ಚುಮೂರಾಗಿ ಹಾಳಾದೆ; ಮಾಯುಪೋದಿದೆ= (ಈ ಸಂಸಾರದ ಛಳಕಿಗೆ) ಮೋಹಿತನಾದೆ; ಮುಯ್ಯಾಂತೆ= ಹೆಗಲಾಹಡ್ಡು ದುಡಿದೆ; ಮುಂದುಗೆಟ್ಟೆ= ದಾರಿಗಾಣದವನಾದೆ; ಸೆಡೆದಿದೆ= ಬಗ್ಗಿಹೋದೆ; ಉಡುಗಿದಿದೆ= ಕೃಶವಾದೆ; ಮಾಸಿದಿದೆ= ಮ್ಲಾನವಾದೆ; ಸೂಸಿದಿದೆ= (ಸಂಸಾರದ ಬೀಸುವಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು) ಮುಣ್ಣಿಗೆ ಅರೆದಂತೆ ಆದೆ; ಕಿರ್ಗಾಯ್ತಾದೆ= (ಕಿರ್ಗು= ಕಿಳ್ಳು= ಸಾವಾಸ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿದಾಗಿರು) ಸಣ್ಣಾಗಿಹೋದೆ; ಕಂದಿದಿದೆ; ಕುಂದಿದಿದೆ; ಅರಿಸಿದೆ= ಆಯಾಸಗೊಂಡೆ; ಆಸತ್ತೆ= ಆಸರವನ್ನು, ವೆರವನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಾಯ್ತಿಟ್ಟು; ಅಲ್ಲಾಡಿದೆ= ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿಹೋದೆ; ಖೀವ್ ಆಯ್ತು ಕೈಕೊಂಡು= ಕೈಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದು= ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಆಯೋ, ತಿಳಿಯದೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿ ಹಾಳಾದೆ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಕ್ಷಣಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತನಾದೆ. ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ನೊಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲೊಡ್ಡಿ ಗಾಣದೆತ್ತಿನಂತೆ ದುಡಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಕಾಣದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸಾರದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮನ ಮೈ ಎರಡೂ ಬಗ್ಗಿಹೋಗಿದೆ. ಕೃಶನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮ್ಲಾನಮುಖನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಬೀಸುವಕಲ್ಲಿನ ಅಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದಂತೆ ಮುಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕುಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಗದಿಂದ ಥರಥರ ನಡುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ಯಾ, ಸಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನೇ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಯಾವನದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಸಂಗ ಉಹು ಮೋಹಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೊಗಸಾದುದು, ಸುಖದಾಯಕವಾದುದು ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಎಂಬಂಥ ಹುಂಬತನದಲ್ಲಿ, ಹಾರುವ ಹದ್ದು ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಎರಗುವಂತೆ ಸಂಸಾರಸಂಗಕ್ಕೆ ಎರಗುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ! ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆಬಂದಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೈ ಮುಸ್ವಾಗವೆ ಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊ

ದಲಿದ್ದ ಆ ದೇಹದಾರ್ಥ್ಯ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ, ಯಾವನದ ಮುಖ್ಯ
ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ದಂಡ
ತೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾನು ಇದುವರೆಗೆ, ಸತ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ, ಸುಖ, ಎಂದು
ನಂಬಿದುದು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ, ದುಃಖದಾಯಕ ಎಂದು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಸಾರನಿರಸವೆಂಬ ಸತ್ಯ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರ ಹೇಯವೆಂದು
ತೋರಿದಾಗ ಭಕ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಯಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಕ್ತನ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾ
ತ್ಮಿಕ ಪುರುಷನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಲೇಬೇಕಾದ ಘಟನೆ. ಸಂಸಾರಹೇಯ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ೬೩ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದೆಯ
ತಳಮಳವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. *“ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲು
ಕಿದೆನಯ್ಯಾ” ಎಂದು ಹಲುವಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಹುಟ್ಟಿದ ಹೊ
ರತು ಸಾಧಕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ಯಾವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಣ್ಣಿಸುವಾಗ
೬ ರಿಂದ ೧೧ ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು
ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ೧೨ ರಿಂದ ೧೬ ವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ
ಚಿತ್ತ, ಅಕಂಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ೧೭ ರಿಂದ ೨೪ ರ
ವರೆಗೂ ಸಂಸಾರಿಯಾದವನು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ, ಪರಸೇವೆಯಿಂದ,
ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ, ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಜ್ಜಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದ
ನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಪರಿಯ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊ
ನೆಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಸಾರಹೇಯಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ.

ಆಗ ಅವನ ಎದೆಯ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹರಿ
ಹರ ಮಹಾಕವಿ, ಅರಿಯದೆ ಎರಗಿದ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅರಿತಮೇ
ಲೆ ನಿಂಫ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯಿಡು

* ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪಟಿಸ್ಕರ ವಚನಗಳು ಸಂ: ಶಿ. ಶಿ. ಬಸವವಾಳರು,

ಪುಟ ೪ ರಿಂದ ೧೯ ರ ವರೆಗೆ ನೋಡಿ.

ತ್ತಾನೆ ! ಈ ಸಂಸಾರಸಂಗದ ದುರಂತವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಿಂದ (ಮುಳ್ಳಿದಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿದಂ ಎಂಬುದರ ವರೆಗೆ) ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತ ನಿರ್ಭರವಾಗಿ ಓದುವಾಗ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಒಂದಾದಮೇಲೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಜರ್ಜರಿತ ಹೃದಯದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಬ ಭಕ್ತ ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾದ, ತೀವ್ರವಾದ ಬಲವತ್ತರವಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ಕರೆದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಓಗೊಡಬಲ್ಲನೇ ! ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಅದು ಪರರ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಪರರಿಗಾಗಿ ತಾನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ೩೩ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಸಾರದ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನ ಮನೋವೇದನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತ: ೨೬

ಉರಗಾಸ್ಯಾಲಗ್ನ ಭಗ್ನಪ್ರಚಲಿತಹರಿವೋಲ್ ವ್ಯಾಘ್ರವಕ್ತ್ರಪ್ರಯುಕ್ತ-
ಸ್ಫುರಿತಾತಂಕಾಂತರಂಗಸ್ಥಿತಮೃಗಶಿಶುವೋಲ್ ಸಿಂಹಹಸ್ತಾವಲಂಬ-
ದ್ವಿರದಂಬೋಲಿದೇನೀ ಮಾಯೆಯ ಮುಖದೆಡೆಯೊಳ್ ಬೇಗದಿಂ ಪಿಂಗಿಸಾ
ಮದಾ
ಗುರುವೇ ಮತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೨೬

ಅರ್ಥ: ಉರಗ= ಹಾವು; ಆಸ್ಯ= ಮುಖ; ಆಲಗ್ನ= ಸೇರಿಕೊಂಡ; ಪ್ರಚಲಿತ= ಹಾರುವ; ಹರಿವೋಲ್= ಕಪ್ಪೆಯಂತೆ; ವ್ಯಾಘ್ರ= ಹುಲಿಯ; ವಕ್ತ್ರ= ಮುಖದಲ್ಲಿ; ಪ್ರಯುಕ್ತ= ಸೇರಿದ; ಕೊಡಿದ; ಸ್ಫುರಿತ= ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗುವ; ಆತಂಕ= ಅಡಚಡಿಯ; ಅಂತರಂಗಸ್ಥಿತ= ಅಂತರಂಗದಸ್ಥಿತಿಯ; ಮೃಗ= ಜೀವಿಯ ಶಿಶುವೋಲ್= ಶಿಶುವುನಂತೆ; ಸಿಂಹದ ಹಸ್ತಾವಲಂಬ= ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಕ; ದ್ವಿರದ=

ಅವೆಯು; ಅಂಬೋಲಿದೇ = ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಮು; ಈ ಮಾಯೆಯ ಮುಖದಡೆಯೋಳು
= ಈ ಮಾಯೆಯ ಮುಖದಡೆಯಲ್ಲೇ; ಬೇಗದಿಂ = ಬೇಗವೆ; ಪಿಂಗಿಪಾ = ಕಳೆ; ಮದ
ಗುರುವೇ = ವನ್ನಗುರುವೇ; ಮತಸ್ವಾಮಿ = ವನ್ನಸ್ವಾಮಿಯೇ; ಪಂಪಾಪುರದರಪ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಈ ಮಾಯೆಯ ಮುಖದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾವಿನಬಾ
ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆಯಂತೆಯೂ, ಹುಲಿಯ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ
ಯೂ, ಸಿಂಹನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆನೆಯಂತೆಯೂ (ಪೂರ್ಣ ಬದುಕಿರದೆ,
ಪೂರ್ಣ ಸತ್ತುಹೋಗದೆ) ಅತ್ಯಂತ ಯಾತನೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾಯೆ
ಯಿಂದ ಬೇಗನೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡು ಗುರುವೇ, ಸ್ವಾಮಿ
ಹಂಪೆಯೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಮೂರು ಉಪಮೆಗಳನ್ನು
ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸಾರ ಹೇಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತನ ಹೃದ
ಯದ ಕಾತರವನ್ನು, ಯಾತನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜಸವಾಗಿ ಕವಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ
ದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಬಲ್ಲರು. ಅದು ಒಟ್ಟುಗಟ್ಟುವ ರೋದನ ಎಂಥವರ
ಎದೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಆ ದುಃಖವೇ ಯಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾವಿನಬಾಯಿಗೆ ಸಿಲುಕದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ
ಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾವಿನಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಸಾಯದಿರುವ ಕಪ್ಪೆ, ಹುಲಿಯ
ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ, ಸಿಂಹನಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಮಾಯೆ
ಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾತನೆಯೂಕೂಡ. ಮಾ
ಯೆಯ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ದುಃಖವೇ ಯಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕರೂಕೂಡ ವಿವೇಕ ಜಾ
ಗೃತವಾಗದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಧಕ ಸಂಸಾರದ ಅಸಹನೀಯ
ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸು
ತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ “ಮದಾಗುರುವೇ
ಮತಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗದಿಂ ಪಿಂಗಿಪಾ” ಎಂದು ಭಕ್ತಕವಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.
ಇಂಥ ಹೃದಯಕಾತರತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನ ಕರಗಲಾರದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ
ಗುರ.ಕರುಣಸ್ಥಳದ ವೃತ್ತಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ವೃತ್ತ: ೨೭

ಲಲನಾಸಂಭೋಗರೋಗಂ ಪಸಿವನುಡುಗಿಸುತ್ತಾ ತೀಯಂ ಪೊಂಗಿಸುತ್ತಂ
ಬಲಮಂ ಕೈಗುಂದಿಸುತ್ತಂ ಸುಜನವಚನಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಂ ವಕ್ರಿಸುತ್ತಂ
ಸಲೆ ಲಜ್ಜಾಭಾವಮಂ ವೀಜಿಸುತುಮಿದೆಯಿದಕ್ಕಾಪಧಂಗೊಟ್ಟು ತಂದೇ
ತಲೆಯೋಳ್ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೨೭

ಅರ್ಥ: ಲಲನಾ=ಸ್ತ್ರೀಯರ; ಪಂಭೋಗ=ಸಂಭೋಗವೆಂಬ; ರೋಗಂ=
ರೋಗವು; ಪಸಿವನು=ಹಸಿವೆಯನ್ನು; ಉಡುಗಿಸುತ್ತ=ಹಿಂಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಡಗಿಸಿ;
ಅತೀಯಂ=ಅತಿಯನ್ನು; ಪೊಂಗಿಸುತ್ತಂ=ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತಾ; ಬಲಮಂ=ಶಕ್ತಿಯನ್ನು;
ಕೈಗುಂದಿಸುತ್ತಂ=ಕಡಿಮೆಮಾಡುತ್ತಾ; ಸುಜನ=ಒಳ್ಳೆಯವರ; ವಚನ= ಮಾತುಗ
ಳೆಂಬ; ಪಥ್ಯಕ್ಕೆ= ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ; ತಾಂ= ತಾನು; ವಕ್ರಿಸುತ್ತ= ಮುಖವಿರುಗಿ
ಸಲೆ= ಹೆಚ್ಚಾದ; ಲಜ್ಜಾಭಾವಮಂ= ವಾಚಕೆಭಾವವನ್ನು; ವೀಜಿಸುತಂ= ಅಂಕಿಡು
ಹೋಗಿ ಇದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಂ ಗೊಟ್ಟು= ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು; ತಂದೇ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು= ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

(ಶ್ಲೋಕ - ಎಂದರೆ ಉಕ್ಕುಪ್ಪದು ಎಂಬ ಪದ ತೆರಿಗಿವಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರಚಾರದ
ಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಮೂಲವ್ಯಾವಿಧ ಶ್ವಾಸಗಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.)

ಭಾವಾರ್ಥ: ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಭೋಗವೆಂಬ ರೋಗಹಿಡಿದು ಹಸಿವೆಯೇ
ಅಡಗಿಹೋಗಿದೆ; ಆಗರೆ ತನ್ನ ಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆಮಾತ್ರ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ರೋಗ
ದಿಂದ ಶಕ್ತಿಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯಜನರ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಪಥ್ಯವನ್ನು
ಮಾಡಲಾರದೆ ಮುಖವಿರುಗಿಸುತ್ತಿದೇನೆ. ನಾಚಿಕೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ (ಈ ಸ್ತ್ರೀಸಂಭೋಗವೆಂಬ ರೋಗಕ್ಕೆ) ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಷಧ ಅದು
ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪೆ. ಅಂಥ ಕೃಪೆಯೆಂಬ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ತಂದೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಖಾಯಿಲೆಯಾದವರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು, ಅದರ
ಏನು ಏನನ್ನೋ ತನ್ನ ಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ
ಪಥ್ಯದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿರುವುದು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ

ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವನ ಲಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಡಿದಿರುವ ರೋಗ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಭೋಗರೋಗ. ಅದಕ್ಕೂ, ಅವೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಈ ರೋಗ ಹಡಿದವನಿಗೆ ಹಸಿವೆಯೆಂಬುದೇ ಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದೇನೆಂಬ ದುರಾಸೆ ಮಾತ್ರ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಕ್ಷಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಿಯಾದವನಿಗೆ ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನೆಂದಿಗೂ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಏನೆಂದಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ರೋಗ ಇಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಬಲವಾದ ಔಷಧವೇ ಬೇಕು. ವೈದ್ಯರೂ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿರಬೇಕು. ಧನ್ವಂತರೀ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಔಷಧವೆಂದರೆ ಗುರುಕೃಪೆ; ಭಗವತ್ ಅಶೀರ್ವಾದ. ಹರಿಹರ ಕವಿ, ತಂದೆಯಾದ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನನ್ನು ಔಷಧಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೨೮

ದ್ವಿರದಂಮತ್ಸ್ಯಂ ಪತಂಗಂ ಭ್ರಮಾ ನಹಯೇ ನಿಷ್ಪಂತಿವೇ ಕಿಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಂ
ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಪ್ಪು ವಿಂತೀ ಜನನದ ಬಳಿಯೊಳ್ ದೇವ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಂ
ವಿರಸಂ ವಿದ್ರೂಪಿ ಮೂರ್ಖಂ ವಿಷಯವಿಕಳನೇನಪ್ಪೆನೆಂತಿರ್ಪೆನಯ್ಯೋ
ಕರುಣೇ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸುವೆನ್ನಂ ೨೮

ಅರ್ಥ; ದ್ವಿರದಂ=ಅವೆ; ಮತ್ಸ್ಯಂ=ಮೀನು; ಪತಂಗಂ=ಪತಂಗವು; ಭ್ರಮರ=ಜೇನುಹುಳು; ಅಹಿ=ಹಾವು; ಎವಿಪ್ಪ=ಎವಿಸುವ ಇವೇಕೆ? ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ=ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ; ಜನವದ=ಬಾಳವ; ಬಳಿಯೊಳ್=ಸಂಗಡ; ಇಂತೀ=ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಪ್ಪು=ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ; ದೇವ; ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಂ=ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಸರ್ವ ಎಂಬ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ವಿರಸಂ=ವೈಮವಸ್ಥೆ; ವಿದ್ರೂಪಿ=ರೂಪುಗೆಟ್ಟವನು; ಮೂರ್ಖಂ=ಮೂರ್ಖನು; ವಿಷಯವಿಕಳನು=ವಿಷಯಮುಳವಗಳೆಂದು ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟವನಾಗಿ; ಏನಪ್ಪೆವ್=ಏನಾದೆ; ಎಂತಿರ್ಪೆವ್=ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ; ಅಯ್ಯೋಕರುಣೆ ಕೈಕೊಂಡು=ಸಹಾಯವಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಗೆ ಚರ್ಮ ಎಂಬ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆನೆ ಮೀನು ಪತಂಗ ಭ್ರಮರ ಹಾವು ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಾಳಿನ ಸಂಗಡ ಒಡನೊಡನೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ; ರೂಪಗೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ಖನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮತಿವಿಕಳನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾರುಣ್ಯಮಯಿಯಾದ ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸನೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪತಂಗ ಭ್ರಮರ ದಂತೆ ತುಂಬ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವದವುಗಳು. ಕೆಲವು ಆನೆಯಂತೆ ತುಂಬ ಮದದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾವಿನಂತೆ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ಆನೆ ಮೀನು ಹಾವುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾನು. ಆದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಮಾಡಿರುವ ಹಾವಿನಂತಹ ಆನೆಯಂತಹ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರುಣ್ಯಮಯಿಯಾದ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು.

ವೃತ್ತ : ೨೯

ತರದಿಂ ರೋಗಂ ವಿಷಂ ವೃಶ್ಚಿಕವನಲನಹಿವ್ಯಾಘ್ರಮುಗ್ರಾಯುಧಂಗಳ್
ದುರಿತಂ ಮತ್ತದ್ವಿಪಂ ಮೂರ್ಖತೆವೊಡೆವ ಸಿಡಿಲ್ ದುರ್ಜನಂ ದುರ್ಮದಂ ತ
ಸ್ತುರರೆಂಬೀ ಕಂಟಕಸ್ತೋಮದ ನಡುವೊಡಲಿರ್ಪಂದಮೇಂ ಸೋಜಿಗಂ ಶಂ-
ಕರ ನೀಂ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷೆಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೨೯

ಅರ್ಥ : ತರದಿಂ=ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯು; ರೋಗಂ=ರೋಗವು; ವಿಷಂ=ವಿಷವು; ವೃಶ್ಚಿಕ=ಜೇಕು; ಅವರಂ=ಬಿಂಕಿ; ಅಹಿ=ಹಾವು; ವ್ಯಾಘ್ರಂ=ಹುಲಿ; ಉಗ್ರಾಯುಧಂಗಳ್=ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳು; ದುರಿತಂ=ಪಾಪವು; ಮತ್ತದ್ವಿಪಂ=ಮದಿಸಿದ ಅವೆಯು; ಮೂರ್ಖತೆ; ವೊಡೆವಸಿಡಿಲ್=ಹೊಡೆಯುವ ಸಿಡಿಲು; ದುರ್ಜನಂ=ದುರ್ಜನರು; ದುರ್ಮದಂ=ಅಧಿಕವಾದ ಕೆಟ್ಟಮದವು; ತಸ್ತುರರ್=ಕಳ್ಳರು; ಈ ಕಂಟಕ ಬೋವುದ=ಈ ಕಂಟಕಗಳ ಸಮೂಹದ ನಡುವೊಡಲಿರ್ಪ=ದೇಹದ

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂದವೇ = ರೀತಿಯು; ಏಂ ಸೋಜಿಗು = ಏನು ಸೋಜಿಗವೋ !
ಶಂಕರ = ಈಶ್ವರನೇ ನೀಂ = ನೀನು ಕೈಕೊಂಡು = ಕೈಪೆತ್ತಾಡಿ; ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ವಿಷ, ಜೇಳು, ಬೆಂಕಿ, ಹಾವು, ಹುಲಿ, ಉಗ್ರಾಯುಧದಂತಿರುವ ವಿಶೇಷತರವಾದ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಪಾಪವೆಂಬ ಅನೆಯಿಂದಲೂ, ಮೂರ್ಖತೆಯೆಂಬ ಹೊಡೆಯುವ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಲೂ, ದುರ್ಜನರೂ ದುರ್ಮದವೂ ಎಂಬ ಕಳ್ಳರ ಕೂಟದಿಂದಲೂ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿಯೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಶಂಕರನ ಕೈಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಧನ. ಪಂಪಾಪುರದರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಜೀವಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪಯಣಿಗ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವುದೇ ಈ ಪಯಣಿಗನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ - ಎಂಬ ಮಾತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಿನಿನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಪಯಣಿಗ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ, ಎಂತೆಂತಹ ಕಂಟಕಗಳನ್ನು, ಘೋರಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕೋ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಜೇಳು ಹುಲಿ ಅನೆ ಕಳ್ಳಕಾಕರಭಯ, ಹೊಡೆನ ಸಿಡಿಲಿನ ಭೀತಿ - ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಪಯಣಿಗನನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಲು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗವೆಂಬ ವಿಷ, ಹಾವು ಜೇಳು, ಹುಲಿ, ದಾವಾನಲ ಪಯಣಿಗನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪಾಪವೆಂಬ ಅನೆಯೂ ಸೊಂಡಿಲಿತ್ತಿ ಘೀಂಕೃತಿಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಿಡಿಲುಬೇರೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾವು ಜೇಳು ಹುಲಿ ಅನೆ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಸಾಲದೋ ಎಂಬಂತೆ ದುರ್ಜನಸಂಘ ದುರ್ಮದವೆಂಬ ಕಳ್ಳರಕೂಟವೂ ಇದೆ! ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂಬ ಪಯಣಿಗ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದುಹೇಗೆ ಇದಾನೆಯೋ ಈ ಪಯಣಿಗ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ ಎಂದು ಕವಿ ನೋರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೩೦

ಧನಮಂ ಸೈತಾರ್ಜುನಂ ಬೈತಿಡುವೆನದಜೋಳಂ ಪುಣ್ಯವೈವಾಹಮಂ ಮಾ.
 ಜೈನದಂ ಪುತ್ರಗರ್ವಲಂಕಾರಮನೊದವಿಸುವೆಂ ಕೂಡಿಭೋಗಿಪ್ಪೆನೆಂದಾಂ
 ನೆನೆಯುತ್ತಿರ್ಪನ್ನೆಗಂ ತೊಟ್ಟನೆ ಮರಣಮದಾಗಲೈ ಬೇಳಪ್ಪ ದುಶ್ಚಿಂ.
 ತನೆಯಂ ತರ್ಗೊತ್ತಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೩೦

ಅರ್ಥ: ಧನಮಂ= ಧನವನ್ನು; ಸೈತು= ಜಿಪ್ಪಾಗಿ; ಅರ್ಜುನಂ= ಗಳಿಸುವೆ
 ನು; ಬೈತಿಡುವೆವ್= ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆವು; ಅದಜೋಳಂ= ಅದರಿಂದ; ಪುಣ್ಯ; ವೈವಾಹಮಂ
 = ವಿವಾಹವನ್ನು; ಮಾಳ್ಪವ್= ಮಾಡುವೆವು; ಅದಂ= ಅದರಿಂದ; ಪುತ್ರರೆ= ಮ
 ಕ್ಕಳಿಗೆ; ಅಲಂಕಾರಮವ್= ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಒದವಿಸುವೆಂ= ಒದಗಿಸುವೆವು; ಕೂಡಿ
 ಭೋಗಿಪ್ಪೆಂ= ತಂದೆತಾಯಿ ಸತಿಪುತರೊಡನೆ ಭೋಗಿಸುವೆವು; ಎಂದು ಅಂ= ನಾವು;
 ನೆನೆಯುತ್ತಿರ್ಪನ್ನೆಗಂ= ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ; ತೊಟ್ಟನೆ= ಇದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ; ಮರಣ
 ಮಂ= ಮರಣವು; ಅದು ಆಗಲೈ= ಉಂಟಾಗಲು; ಬೇಳಪ್ಪ= ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವ
 ದುಶ್ಚಿಂತನೆಯಂ= ದುಶ್ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತರ್ಗೊತ್ತಿ= ಅದುಮಿಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ
 ವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಧನವನ್ನು ಗಳಿಸುವೆನು, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆನು.
 ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಮಾಡುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವೆನು
 ಆ ಧನವನ್ನು ಸತಿಸುತ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳೊಡನೆ ಉಪಭೋಗಿಸುವೆನು ಎಂದು
 ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಸಾವು ಥಟ್ಟನೆ ಬಂದು ದಿಗ್ಭ್ರ
 ಮೆಯುಂಟಾಗುವಂಥ ದುಶ್ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅದುಮಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ
 ಮಾಡು ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ !

ವೃತ್ತ : ೩೧

ಕನಕಂ ನೀರಕ್ಕರಂ ಪೆಂಡಿತಿ ಕನಸು ಸುತರ್ ಮಂಜು ತಾಯ್ತಂದೆ ವಾಯಂ
 ತನುವಭ್ರಚ್ಚಾಯೆ ಮಿತ್ರರ್ ಗಗನಕುಸುಮವಿಷ್ಣುರ್ ಮರೀಚೀಜಲಂ ಯ
 ವನಧರ್ಮಂ ಮೇಘಚಾಪಂ ಗೃಹವಚಿರವೆನ್ನಿಂತಿವಂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಂ
 ನೆನೆಯುತ್ತಿರ್ಪಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೩೧

ಅರ್ಥ: ಕನಕಂ = ಬಂಗಾರವು; ನೀರಕ್ಕರಂ = ನೀರಿನಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಕ್ಷರ; ಬಿಂಡಿತಿ = ಹೆಂಡತಿ; ಕನಕು = ಕನಸಿದ್ದಂತೆ; ಸತರ್ = ಮಕ್ಕಳು; ಮಂಜು; ತಾಯಂದೆ = ತಂದೆತಾಯಿಗಳು; ವಾಯಂ = ಹುಸಿ; ತಮ = ದೇಹ; ಅಬ್ರಿಷ್ಟಾಯ = ಮೋಡದನೆರಳು; ಮಿತ್ರರ್ = ಸ್ನೇಹಿತರು; ಗಗನಕುಸುಮಂ = ಆಕಾಶದ ಹೂಗಳು ಇಷ್ಯರ್ = ಆಪ್ತರು ಇಷ್ಯರು; ಮರೀಚಿಜಲಂ = ಬಿಳುಪುಗುಡುರೆಯ ನೀರು; ಯಾವನ ಧರ್ಮಂ = ಹರೆಯದ ಧರ್ಮ; ಮೇಘಪಾತ = ಕಾಮಿವಬಿಲ್ಲು; ಗೃಹಂ = ಮನೆಯೂ; ಅಚರ = ಅಶಾಶ್ವತವು; ಎವಿಪ್ಪ = ಎನಿಸಿರುವ; ಇಂತಿವಂ = ಇಂಥ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಮ್ = ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಿರವಂತೆ = ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಬಂಗಾರವೆಂಬುದು ನೀರಿನಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಂತೆ; ಹೆಂಡತಿ ಕನಸಿನಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ, ಮಕ್ಕಳು ಮಂಜಿನಂತೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕರಗಿಹೋಗುವವರು. ತಂದೆತಾಯಿಗಳುಕೂಡ ಹುಸಿಯೇ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ದೇಹವಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವೇ ಎಂದರೆ ಅದೂ ಮೋಡಗಳ ನೆರಳಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೇ ಅರೆಗಳಿಗೆ. ಆಪ್ತಗಳೆಯರೆನ್ನುವವರೂ ಕೂಡ ಗಗನಕುಸುಮವಿದ್ದಂತೆ. ಇಷ್ಟರೆನ್ನುವವರಂತೂ ಬಿಸಿಲುಕುದುರೆಯಂತೆ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೆ ತೋರುವವರೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವನ ಧರ್ಮವಂತೂ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಅರೆಗಳಿಗೆಯಿದ್ದು ಮರೆಯಾಗುವ ಅತ್ಯಂತಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು. ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮನೆಯಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವೇ. ಎಂದರೆ ಅದುಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಚರವೇ. ಇಂಥ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಅಶಾಶ್ವತವಾದ, ಕೇವಲ ತೋರ್ಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ ಎಂದು ಕವಿ ಯಿಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಯಾವುದನ್ನು ಭ್ರಮಿಸಿ ಲೋಕ ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದಂತೆ ಬಿಂಬಿತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಹುಸಿ, ಅಶಾಶ್ವತ, ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿ ಅನ್ಯಾದೃಶ ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯ್ತಂದೆಗಳೂ ಹುಸಿ; ಮಿತ್ರರೆನ್ನುವವರೂ ಗಗನಕುಸುಮದಂತೆ ಎಂಬುದು ಕೊಂಚ

ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳು ಮಗನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರರು; ಮಿತ್ರರು ದ್ರೋಹಮಾಡಲಾರರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಮಾತು ನಿಜ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದೋವರಡೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಸಗಟು (sweeping generalization) ತೀರ್ಮಾನಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಿಕ ಹುಸಿ ಅಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಕರೆಯುವಾಗ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೇಯಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇವು ಯಾವುವೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಾರವು. ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನಗಳೆದರೇ ಸಾಧಕನ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದುಂಟು. ಮಿತ್ರದ್ರೋಹದಿಂದ ಸತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾದರೂ ಆದೀತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದದ ಮುಂದೆ ಎಂಥ ಗಾಢವಾದ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಲಿ, ಎಂಥ ಅಗಾಢವಾದ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ. ಅದರಮುಂದೆ ಇವು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ಷುದ್ರ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕವಿಯು ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆ.

ವೃತ್ತ: ೩೨

ಎರವೀ ದೇಹಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಪುದು ಸತಿ ಪಗೆಯಾತ್ಮೇಷ್ವರೌಪಾಧಿಕರ್ ಸೋದರರೆಲ್ಲಂ ವೈರಿಗಳ್ ತಾವೆನಿಸಿದನಱಿದುಂ ಮತ್ತಮಾವರ್ಥದಿಂದಂ ಪೊರೆನೆಂ ರಕ್ಷೆಪ್ಪೆನೊಲೈಂ ಬಿಡದೆ ನಡೆಯಿಪೆಂ ನಂಬಿ ನಚ್ಚಿರ್ಪೆನೆನ್ನಿಂ ಮರುಳಾರಾರಾನೆ ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ: ಈ ದೇಹಂ = ಈ ದೇಹವು; ಎರವು = ಸಮ್ಮದಲ್ಲ; ಎರವಾಗಿ ತಂದುದು; ಹಿರಣ್ಯಂ = ಐಂಗಾರವು; ಪುದು = ಪರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು (ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೇ ಸೇರುವಂತಹದಲ್ಲ) ಸತಿ = ಹೆಂಡತಿ; ಪಗೆ = ಕತ್ತು; ಆತ್ಮೇಷ್ವರ್ = ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರಾದವರೆಂಬ ಜನರೊಳೊಡ; ಔಪಾಧಿಕರ್ = ತಮ್ಮತಮ;

ಶ್ವಹಿತ ಸಾರವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನರು; ಹೋದರರೆಲ್ಲರ = ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ; ಶ್ವರಿಗಳ = ಶ್ವರಿಗಳು; ತಾವೆಪಿವದವ = ಎಂದೆವಿವಿದ ಇದನ್ನು; ಅಜುದುಂ = ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದು; ಮತ್ತಮಾವರ್ತದಿಂದಂ = ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ; ಪೊರೆವೆಂ = ಕಾಪಾಡುವೆ; ರಕ್ಷೆಪ್ಪೆ = ರಕ್ಷಿಸುವೆ; ಒಕ್ಕಿಂ = ಪ್ರೀತಿಮಾಡುವೆ; ಬಿಡದೆನಡೆಯುವೆಂ = ಬಿಡದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಾಳು ಹೊರೆಯುತ್ತೀಯೆ; ಸಂಬಿವಜ್ಜುಪ್ಪ = ವಂಬಿರುವ; ಎನ್ನಿಂ = ವನಗಿಂತ; ಮರುಳ = ಹುಚ್ಚನು; ಆರಾರ್ = ಯಾರು? ಆನೆ = ಪಾಪ; ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಈ ದೇಹವೇ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಂದ ಆದುದು. ಬಂಗಾರವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೇ ಸೇರುವಂಥ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ, ಶತ್ರುವಿದ್ದಂತೆ; ನಮ್ಮ ಆಸ್ತೇಷ್ಟರು ಎಂದು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಂಥವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಹಿತಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲ್ಲ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈರಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಸ್ವಭಾವ ದವರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದೂತಿಳಿದು ಇನ್ನಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವೆ? ಪ್ರೀತಿಸುವೆ? ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳು ಹೊರೆಯುತ್ತಿರುವೆ? ಅವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿರುವೆ? ನನಗಿಂತ ಹುಚ್ಚನು ನಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದಕಾರಣ ಸಂಪಾಪುರದ ಪತಿಯಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಒಗನೆಯ ಪದ್ಯದ ಭಾವವನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನಗಿಂತ ಹುಚ್ಚನು ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರವಾಗಿ, “ನಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಅಲ್ಪಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಅರ್ಥವನ್ನಾಡುವ ದೈವದತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತ : ೩೩

ಜಲಮಂ ಪೊರ್ದಿಪ್ಪ ರೈವಾಲದ ತೆಜಿದೆ ಕರಂ ದೀಸಿಕಾಚ್ಚಾಯೆಯಂತೆ-

ಜ್ವಲವಾಂತಾ; ಚಂದ್ರಲಕ್ಷಂ ಮುಕುರದೊಳಗೆ ತೋರ್ಪಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೆ
ಯೆಂತಂ

ತಲೆಯುತ್ತುಂ ಪತ್ತಿ ಬೆನ್ನಂ ಬಿಡದಿದೆ ಘನಸಂಸಾರವೀ ಮಾಯೆಯಂ ನೀ-
ಮಲ ನೀನೇ ತೀರ್ಚಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ: ಜಲಮಂ = ನೀರನ್ನು; ಪೊರ್ದಿರ್ಪ = ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ; ಶಬ್ದ-
ರದ = ಪಾಚಿಯ; ತೆಲದೆ = ರೀತಿಯಿಂದ; ಕರಂ = ಜ್ವಾಗೆ; ದೀಪಕಾ = ದೀಪದ;
ಛಾಯೆ = ಬೆಳಕು; ಯೆಂತು = ಹೇಗೆ; ಉಜ್ವಲಂ = ಪ್ರಕಾಶಮಾವವಾಗಿರುವುದೋ; ಅಂಶ-
= ಹಾಗೆಯೇ; ಆ ಚಂದ್ರಲಕ್ಷಂ = ಚಂದ್ರನ ಕಲಂಕಗಳು; ಮುಕುರದೊಳಗೆ = ಕನ್ನಡಿ-
ಯೊಳಗೆ; ತೋರ್ಪ = ತೋರುವ; ಆಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೆಯೆಂತುಂ = ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಹೇಗೋ;
ಅಂತೆ = ಹಾಗೆಯೇ; ಅಲೆಯುತ್ತುಂ = ಹಿಂಬಾರಿಸಿ; ಪತ್ತಿ = ಹತ್ತಿಕೊಂಡು; ಬೆನ್ನಂ =
ಬೆನ್ನನ್ನು; ಘನಸಂಸಾರಂ = ಘೋರವಾದ ಸಂಸಾರವು; ಈ ಮಾಯೆಯಂ = ಈ ಮಾಯೆ-
ಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ಮಲವಾದ ನೀವೇ; ತೀರ್ಚಿ = ಇದನ್ನು ಪಾರು-
ಮಾಡಿ; ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಚಿಯಂತೆಯೂ; ದೀ-
ಪದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ಬೆಳಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆರಳೂ ಇರುವಂತೆಯೂ
ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವ ಕಲಂಕವೂ ಹೇಗೆ
ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎಡಬಿಡದೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಘೋರ
ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಯೆಯು ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನನ್ನ
ನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಈ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದು ಜೀವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಿದೆ,
ಹೇಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಬೆಂಬತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು
ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾದೃಶವಾಗಿ ಕಣ್ತುಂಬಿದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದನ್ನೊಂದು
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ನೆರಳು,

ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಿಹಿ, ಹಾಲಿಗೆ ಬಿಳುಪು - ಹೀಗೆ ಎನಿತೋ ಇವೆ. ಆದರೆ ನೀರನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಚಿಯಂತೆ ಎಂಬ ಉಪಮೆಯನ್ನೇ ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ? ಅದರ ಔಚಿತ್ಯವೇನು ? ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ಪಾಚಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಜರ್ರನೆ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ನೀರಿಗೆ ಪಾಚಿಯೆಂಬ ಮಾಯೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದರಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪದಕೆಳಗೇ ಯಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಕೂಡ. ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಕತ್ತಲು ಆ ಬೆಳಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. 'ಪತ್ತಿ' (ಹತ್ತಿ) ಎಂಬ ಪದದ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 'ಹತ್ತಿ' ಎಂಬ ಪದ ಈಗಲೂ ಹಂಪೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 'ರೋಗ ಹತ್ತಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಮಾತು ಈಗಲೂ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. 'ಬೆನ್ನಂಪತ್ತಿ' ಎಂದು ಕೂಡ ಸಬಾರದೊಂದೇ ತೋರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತ : ೩೪

ನೆಳಲೋಳ್ ಪೋರ್ವಂತಿರಾಕಾಶಮನವಯವದಿಂದೀಸುವಂತುವರ್ವಿಯಂ

ತಾಂ

ತೊಳೆವಂತಭ್ರಾಳಿಯಂ ಕಂಡರಿಸುವ ತೆಜದಿಂ ಧೂಮಮಂ ನೀಳ್ ಪಾಂಗಿಂ
ಉಳುತ್ತಿದ್ವಪ್ಪನೀ ಮಾಯೆಯ ಮನೆಯ ದುವಾಳಿಂದಿ ನಿರ್ಮಾಯ
ನಿತ್ಯೋ-

ಜ್ವಳ ನಿಶ್ಚೈಗುಣ್ಯ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷೆಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೩೪

ಅರ್ಥ : ನೆಳಲೋಳ್ = ನೆರಳಿನೊಡನೆ; ಪೋರ್ವಂತೆ = ಹೊರಾಡುವಂತೆ;
ಆಕಾಶಮನ್ = ಆಕಾಶವನ್ನು; ಅವಯವದಿಂದ; ಈಶುವಂತೆ = ಈಶಾಡುವಂತೆ; ಉರ್ವಿಯಂ = ಭೂಮಿಯನ್ನು; ತೊಳೆಯುವಂತೆ; ಅಭ್ರಾಳಿಯಂ = ಮೇಘಸಮೂಹವನ್ನು ಕಂಡ
ರಿಸುವ = ಕಂಡುಬಂದಿರುವ; ತಜದಿಂ = ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; ಧೂಮಮಂ = ಹೊಗೆಯನ್ನು ನೀಳ್,

=ಸೀಳುವ; ಪಾಂಗಿಂ=ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; ಈ ಮಾಯೆಯ ಮವೆಯ ದುವಾಳಿಂದೆ=ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ; ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೆನ್ನೆ=ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಮಾಯ=ಮಯಾರಹಿತನು; ನಿತ್ಯೋಜ್ವಲ=ಯಾವಾಗಲೂ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವವನು; ವಿಶ್ವೈಗುಣ್ಯ=ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನು ತ್ರಿಗುಣರಹಿತನೂ ಆದ ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಭಾನಾರ್ಥ : ನೆರಳಿನೊಡನೆ ಹೋಡುವಂತೆಯೂ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಅವಯವದಿಂದ ಈಸಿದಂತೆಯೂ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುಭ್ರಮಾಡುವಂತೆಯೂ, ಮೋಡಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸೀಳುವಂತೆಯೂ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಷ್ಫಲಶ್ರಮದ ಈ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಮನೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ, ಮಯಾರಹಿತನೂ, ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನೂ, ತ್ರಿಗುಣಾರಹಿತನೂ ಆದ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ, ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಅಸತ್ಯ, ಅಶಾಶ್ವತ ಬರೀ ಒಂಥನಕಾರಿ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆರಳನ್ನೇ ನಂಬಿ, ಶ್ರಮಿಸಿ ಅದರೊಡನೆ ಕಾದಾಡುವುದು ಎಂಥ ಮೂರ್ಖತನವೋ ವ್ಯರ್ಥ ಶ್ರಮವೋ ಈ ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರ್ಖತನ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಶಾಶ್ವತವಸ್ತು. ಅವನಿಂದಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನ ನೆರಳು. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಶ್ರಮಿಸದೆ ಅವನ ನೆರಳೊಡನೆ ನಾವು ಹಗಲಿರುಳೂ ಕಾದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮೂರ್ಖಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿದವರುಂಟೆ ? ಎಂಥವರಿಗೂ ಕಡುಮೂಢತನವೆಂದು ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಣುವ ಇಂಥ ವ್ಯರ್ಥಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಿವೇಕತನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಡಗುತ್ತೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಮೋ, ರಜೋ,

ಸತ್ಯಗಣೆಂಬ ತ್ರಿಗುಣಗಳೇಕಾರಣ. ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವುದೆಂದರೂ ಒಂದೇ ಮಾಯಬಂಧಿತನೆಂದರೂ ಒಂದೇ. ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನಾಗುವುದೇ ಮುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ: “ನಿಷ್ಪ್ರಗುಣೋ ಭವಾರ್ಜುನ” ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಗೀತೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ವಿನೋಬಾಜಿ ಅವರ ಗೀತಾಪ್ರವಚನದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಆರವಿಂದರ “ಎಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಗೀತಾ” ದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ: “ಮೂವರು ಕಳ್ಳರ ಕತೆ” ಯಲ್ಲೂ ತ್ರಿಗುಣಗಳೆಂಬ ಕಳ್ಳರ ಆಟವನ್ನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತ: ೩೫

ಮದದಿಂದಂ ಪೊಳ್ಳು ಪೋಗುತ್ತಿದೆ ಶಿವಶಿವ ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಪೊಳ್ಳು ಪೋಗುತ್ತಿದೆ ಆಹಾ ಪೊಳ್ಳು ಪೋಗುತ್ತಿದೆ ಮುಸುಕಿದ ತತ್ ಕಾಮದಿಂದ ಪೊಳ್ಳು ಪೋಗುತ್ತಿದೆ ಲೋಭವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೋಪದಿನಲಿ ಯದೆ ದುರ್ಮೋಹದಿಂದ ಪೊಳ್ಳು ಪೋಗುತ್ತಿದೆ ತಂದೇ ತಂದೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ: ಮದದಿಂದಂ= ಮದದಿಂದ; ಪೊಳ್ಳು= ಹೊತ್ತು; ಪಮಯ; ಪೋಗುತ್ತಿದೆ= ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ; ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ; ಮುಸುಕಿದ= ಸುತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ; ತತ್ ಕಾಮದಿಂದ= ಆ ಕಾಮದಿಂದ; ಲೋಭವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ= ಲೋಭವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೋಪದಿನಲಿಯದೆ= ಕೋಪದಿಂದ ನಮಗರಿಯದೆಯೇ ತಂದೆ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಬ್ಬ ಯುವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾದೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಮದದಿಂದ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕಾದ ಈ ಸಮಯ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಂದೇ ಪಂಪಾ ಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯದೇಹವನ್ನು, ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದು. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಯವನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡದೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮತ್ಸರಗಳಿಗೆ ಅಡಿಮಾಡಿ ಆಳಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸುಸಮಯವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುವಂಥ ದುರ್ದೈವ ಇನ್ನೊಂದು ಒದಗಬಹುದೇ? ಕಾಲ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಗೆ ಇರುವ ಕಾಲ ಅಲ್ಪ. ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಹಿರಿದು. ಕಳೆದುಹೋದ ಒಂದೊಂದು ಚಣವೂ ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಹೊನ್ನು ತೆತ್ತರೂ ತಿರುಗಿಬಾರದು. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಷಯಲಂಘಿತನದಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೀಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರವಾದುದು. ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಗುರುಕರುಣೆ, ಹರಕರುಣೆ ಅಗದ ಹೊರತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಂಪಾಪತಿಯನ್ನು ತಂದೇ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ನೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ. ಕವಿ ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸವನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿಹರ ಕವಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತನೆಂಬುದು ನಿಜ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡಿತನೆಂಬುದೂ ಇವೆಂಥ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತ.

ವೃತ್ತ : ೩೬

ಎರೆದೇವೆಂ ಪೊರ್ದಿಯೇವೆಂ ನಿರುತದೆ ನೆನೆದೇವೆಂ ಮನಂ ಮುಟ್ಟಿಯೇವೆಂ
ಕರೆದೇವೆಂ ಕೂರ್ತುಮೇವೆಂ ಬಿಡದತಿಭರದಿಂ ನಂಬಿಯೇವೆಂ ತಿವಾ ಮದ್.
ಗುರುವೇ ಇನ್ನೇವೆನೇವೆಂ ನಿಜಕರುಣವಣಂಪೊರ್ದದಸ್ಪೃಶ್ಯನಂ ಶಂ-
ಕರ ನೀಂ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೩೬

ಅರ್ಥ: ಎರೆದೇವೆಂ = ಬೇಡಿಕೊಂಡೇವು; ಪೊರ್ದಿದೇವೆಂ = ನಿನ್ನನ್ನು ಮೂರೆ
ಹೊಕ್ಕೇವು; ನಿರುತವೆ = ಯಾವಾಗಲೂ; ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ವೆವೆದೇವೆಂ = ನೆವೆದೇವು;
ಮನಂ = ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿಯೇವೆಂ = ಮುಟ್ಟೇವು; ಕರೆದೇವೆಂ = ಕರೆದೇವು; ಕೂತು
ಮೇವೆಂ = ಪ್ರೀತಿಮಾಡೇವು; ಬಿಡದೆ ಅತಿ ಭರದಿಂ = ಗಾಢವಾಗಿ; ನಂಬಿಯೇವೆಂ =
ನಂಬೇವು; ಶಿವಾಮದ್ = ನನ್ನ; ಗುರುವೇ; ಇನ್ನೇವೇವೆಂ = ಇನ್ನು ಬವಮ್ಮ ಮಾಡೇವು;
ನಿಜ = ನಿನ್ನ; ಕರುಣ; ಅಣಂ = ಸ್ವಲ್ಪವು; ಪೊರ್ದಿದ = ಉಂಟಾಗದ; ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಂ =
ಮುಟ್ಟಿದವನನ್ನು; ಕಂಕರ ನೀನು ಕೈಕೊಂಡು = ಕೈಹಿಡಿದಿತ್ತಿ ಅಸರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಎಲೈ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೇವು
ನೊರೆ ಹೊಕ್ಕೇವು; ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇಮಾಡಿ
ಕೊಂಡಿದ್ದೇವು; ಮನಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸೇವು; ಕರೆದೇವು; ಪ್ರೀತಿಮಾಡೇವು;
ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇವು. ಶಿವನೇ, ನನ್ನ ಗುರುವೇ,
ಇನ್ನು ಎನ್ನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡೇವು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ
ನನ್ನಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಂತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು
ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅಸರಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಿಜವಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಗಲಾರ. ಭಗವಂತ
ನ ಕೃಪೆಗೆ ಸಲ್ಲದ ದುರ್ಮಾರ್ಗವರ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ. ಅಂಥವನು
ಎಂಥ ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೇ.

ವೃತ್ತ: ೩೭

ತನೆ ರೋಗಂ ಪತ್ತಿ ಗಾತ್ರಂ ಧರಣಿಗೆ ಕೆಡೆದಿರ್ಪಲ್ಲಿಯುಗ್ರದ್ವಿಪಂ ಬಂ-
ದವಿಚಾರಂ ಕಾಯ್ದು ಬಲ್ಪಿಂದೂದೆಯೆ ಮುದುಡಿ ಬೀಳ್ವಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಕೆಚ್ಚು
ಸುತ್ತಂ
ಕವಿತಂದಾ ಪೊಳ್ಳು ನಾಲ್ಕುಂ ದೆಸೆಗೆ ಪರಿದು ಬೇವದೆ ನೀವಲ್ಲದಾರ್ ಕಾ-
ನವರಿಂ ಕಾನಾರಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷೆವು ದೆನ್ನಂ ೩೭

ಅರ್ಥ : ತವೆ= ಜಿವಾಗಿ; ರೋಗಂ= ರೋಗವು; ಪತ್ತಿ= ಹತ್ತಿ; ಗಾತ್ರಂ
 =ದೇಹವು; ಧರಣಿ= ಭೂಮಿಗೆ; ಕೆಡದಿಪರ್ಣಿ= ಬಿದ್ದುಹೋಗುವಾಗ; ಉಗ್ರ
 ದ್ವಿಪಂ= ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯೆಂಬ; ಅವಿಚಾರಂ=ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದು;
 ಕಾಯು= ಕಾದಿದ್ದು; ಬಲಿಂದ= ಬಲವಾಗಿ (ಜೋರಾಗಿ) ಒದೆಯೆ= ಒದೆಯಲಾಗಿ;
 ಮುದುಡಿ= ಮುದುರಿಕೊಂಡು; ಬೀಳ್ಕಲ್ಪಿ= ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ; ಕಾಳ್ಕಿಚ್ಚು= ಕಾಡು
 ಕಿಚ್ಚು; ಸುತ್ತಂ= ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಶಂಧು =ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು; ಆಪೋಳ್ತು= ಅಹೋತ್ತಿವಲ್ಲಿ
 ವಾಲ್ಕುಂ= ವಾಲ್ಕು; ದೆಸೆಗೆ= ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಪರಿದು= ಹಬ್ಬಿ; ಬೇವಲ್ಲಿ= ಸುಡುತ್ತಿ
 ರುವಾಗ ನೀವಲ್ಲದೆ+ಆರ್= ಯಾರು; ಕಾವವರಿಂ= ಕಾಯುವವರು; ಕಾವೂರಿ= ಕಾಮ
 ವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಣ್ಣವಾದ ಪಂಚಾಶ್ವರದ ಒಡೆಯನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗವು ಹತ್ತಿ ನೆಲ ಹಿಡಿದು ಮ
 ಲಗಿರುವಾದ; ಅವಿಚಾರವೆಂಬ ಆನೆಯು ಬಂದು ಬಲವಾಗಿ ಒದ್ದಾಗ ಮುದಿರಿ
 ಕೊಂಡು ಬೀಳುವಾಗಲೂ, ಕಾಡಿನಕಿಚ್ಚು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿಕೊಂ
 ಡು ನನ್ನನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾ
 ಡಬಲ್ಲರು? ನೀನು ಕಾಮನನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ. ಅಂಥ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು
 ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಣವಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಣವಿದೆ ಎಂದು ಜನ
 ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯೌವನ ಎಷ್ಟು
 ದಿನದ ಸಂತೆ? ಇಂದೋ ನಾಳೆಯೋ ಯೌವನದ ಮದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ
 ಅನಂತ ಅಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಸಹಿತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಫೈಸಲ್ ಮಾಡಲೇ
 ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
 ದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ
 ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಯೌವನಮದದಲ್ಲಿ ಅವಿಚಾರವೆಂಬ ಮದಿಸಿದ
 ಆನೆ ಬಂದು ಜೀವನನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಉರುಳಿಸಿ ಒದೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜೀವ
 ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ; ತನ್ನನ್ನು ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡುವ ಸಮರ್ಥ
 ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು. ಕಾಮನನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮಮಾಡಿದ ಶಿವನಲ್ಲದೆ

ಮತ್ತಾರೂ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಲಾರರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವನೇ ಶರಣು ಅವನ ಮರೆಹೊಗದೆ ಇನ್ನು ಅನ್ನವಿಲ್ಲವೇ ಯಿಲ್ಲ.

ಐದನೆಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ೩೭ ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕವಿ ಯೌವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತುಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಪಾಶ, ಸೇವೆಯೆಂಬ ನವನರಕ, ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಕಂಟಕಸ್ತೋಮ - ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಆಟವನ್ನು ಕವಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಯೌವನ ಧರ್ಮವಿಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಟಿದ ಮೂರನೆಯ ಭಾವ - ಯೌವನ ಧರ್ಮ - ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಾವಳಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿಮುಂದು ವರಿಯುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೩೮

ಎಡೆಗೊಂಡೀ ಮುತ್ತುದೋಷಲ್ ನೆರೆ ನೆಗೆದು ಸಿರಂದೂಗಿ ಬೆನ್ ಬಾಗಿ
ಯೆಂತ
ಕೃಡಿಯೆತ್ತಲ್ಕಾಡದೆತ್ತಂ ದಡವಡಿಸಿ ಕರಂ ಜೋಲ್ದು ಕೋಲೂಜಿ ನಂದಂ
ನಡುಗುತ್ತಂ ಕೆಮ್ಮಿ ಕೊಮ್ಮತ್ತೊಡಲನೂಲೆಯುತುಂ ಮುಗ್ಗಿ ಬಕ್ಕುಂ
ನಿತಾಂತಂ

ಕೆಡೆವಲ್ಲಿಂ ಮುನ್ನ ಪಂಸಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿತ್ವದೇವಂ ೩೮

ಅರ್ಥ: ಎಡೆಗೊಂಡು = (ಯೌವನವು ಪಾಶ, ಮುಟ್ಟಿಗೆ) ಎಡೆಕೂಡಿಕೊಂಡರು; -
ಮುತ್ತುದೋಷಲ್ = ಮುತ್ತು ಕಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು; ನೆರೆ = ಬೀಕೂವರು; ನೆಗೆದು =
ಬೆಳೆದು; ಸಿರಂದೂಗಿ = ಕಲೆಕಲ್ಪಾಡಿ; ಬೆನ್ಬಾಗಿ = ಬೆಮ್ಮಬಗ್ಗಿ; ಎಂತಕ್ಕೆ = ಹೇಗೆ
ರೂ; ಅಡಿಎತ್ತಲ್ಕಾಡದೆ = ಹೆಜ್ಜೆ ಯಿಡಲಾರದೆ; ಎತ್ತುಂ = ಎತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿದೋ ದಡವ
ಡಿಸಿ = ತತ್ಪ್ರಹಜ್ಞೆಯಿಟ್ಟು ದಡಬಡಿಸಿ, ಕರಂ = ಕೈಗಳು; ಕೋಲ್ದು = ಕೋತುಬೆಮ್ಮ;

ಕೋರೋಜಿ = ಉರುಗೋರಿನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು; ನಿಂದು = ನಿಂತುಕೊಂಡು;
 ನಡುಗುತ್ತಂ = ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತ; ಕೆಮ್ಮಿಕೆಮ್ಮುತ್ತೊಡರಿವ್ = ಕೆಮ್ಮುತ್ತ ದೇಹವ
 ನ್ನ; ಒರೆಯುತುಂ = ಅತ್ತಿತ್ತ ತೂರಾಡಿ; ಮುಗ್ಗಿ = ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ; ಬಿಳ್ಳು = ಬಾಳ
 ನಿತಾಂತಂ = ಅಧಿಕವಾಗಿ (Exceedingly) ಕೆಡೆವಲ್ಲಿಂ = ಬಿದ್ದುಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ
 ಮುನ್ನ = ಮೊದಲೇ; ಪಂಪಾಶುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿಡೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು
 ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವನವು ಹೋಗಿ ಮುಪ್ಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಳಿ
 ಕೂದಲು ಬೆಳೆದು ಬೆನ್ನುಬಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಾರದಂತಾಗಿ ಹೇಗೋ ಅಡಿಯ
 ನ್ನೇ ಎತ್ತಿಡಲಾರದಂತಾಗಿ, ಹೇಗೆಹೇಗೋ ದಡದಡಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಾ,
 ಕೈಗಳು ಜೋಳುಬಿದ್ದು, ಕೋಲನ್ನು ಊರಿಕೊಂಡು ನಿಂತು, ಗಡಗ
 ಡನೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತ, ದೇಹವನ್ನು ಅತ್ತಿಂದ ಇತ್ತ, ಇತ್ತಿಂದ ಅತ್ತ
 ತೂರಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಮುನ್ನವೇ ನನ್ನ
 ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹುಟ್ಟು, ಬಾಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ ಸಾವು
 ಎಂಬ ಷಡ್ಭಾವಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಷಡ್ಭಾವಗಳಿಗೆ
 ಒಳಗಾಗದವನು. ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಷಡ್ಭಾವಶೂನ್ಯನು. ಹರಿಹರ ಕವಿಯು ಈ
 ಶತಕದ 2ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಭಾವವನ್ನೂ 3 - 4 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಜೀ
 ವೈಯನ್ನು 5 ರಿಂದ 37ರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬಾಳಿನ ಯೌವನದ ಬಂಧನವ
 ನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ
 ಮುಪ್ಪನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿ ತನ್ನ ತುಮುಲವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
 39ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಂದೊದಗುವ
 ರೋಗವನ್ನೂ 40 ಮತ್ತು 41 ನೆಯ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನೂ ಕುರಿತು
 ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ರಕ್ಷಾಶತಕದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ
 ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭುವಾಗಿದ್ದ ಶಿವ
 (ಪುರುಷ) ಪರಿಭುವಾಗಿ ಜೀವ (ಪ್ರಕೃತಿ) ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಜೀವ ಜನನ,
 ಬಾಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಜರಾ, ಮರಣಗಳೆಂಬ ಷಡ್ಭಾವಗಳನ್ನು

ಹೊಂದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ತನ್ನ ಕಾಯ್ತನ
ಪನ್ನು ನೀಗಿ ಹಣ್ಣಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೊನೆಗೆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳಾವ್ಯಕ್ಷಣಲ
ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹರಿಹರಕವಿ ಕಂಡಿವನು; ರಕ್ಷಾಶತಕದ
ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೇಗೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ
ಯೂ ಈ ವೃತ್ತ ಬರಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಬರಲಾಗದು.
ಇದರ ಸ್ಥಳ ಇದೇ.

ವೃತ್ತ: ೩೯ ✓

ಕಿವಿಕಣ್ಣಳ್ ಕೆತ್ತು ಬಾಯೊಗುಡಿಸಿ ಕರೆಯೆ ಪೆಗೊರಿಡುತ್ತೈಯ್ದೆ ಬಂದಿ.
ದವರಂಜಲ್ ಶ್ವಾಸಮೇಱುತ್ತಿಳೆಯುತುಮಿರೆಯಂತಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲ್ಗ ಕೊಳ್ಳಾ
ಜೀ-

ನವನಂಟಂಟಿಲ್ಲಿಯುಂ ಕಾಣದೆಯಕಟಕಟೆಯ್ಯೋ ಗಡಾ ಸತ್ತನೆಂಬೀ
ಪವಣಿಂದಂ ಮುನ್ನ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೪೦

ಅರ್ಥ: ಕಿವಿಕಣ್ಣಳ್ = ಕಿವಿಕಣ್ಣುಗಳು; ಕೆತ್ತು = ಮುಚ್ಚಿ (ಬಿಗಿಗೊಂಡಿ)
(ಕಿವಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದ) ಬಾಯೊಗುಡಿಸಿ = ಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡ
ಲು ಬಾರದಂತೆ ಒಂದುಗೂಡಿ; ಕರೆಯೆ = ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ; ಪೆಗೊರಿಡುತ್ತೈ =
ಹಿರಿದಾದ ಗೂರು ಉಂಟಾಗಿ; (ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 'ದೊಡ್ಡಗೇರು' ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಹಂಪೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಈಗಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ) ಬಂದಿರ್ದವರ್ = ರೋ
ಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲೋ ಮಾತನಾಡಿಸಲೋ) ಬಂದವರು; ಅಂಜಲ್ = ಹೆದರುವ ರೀತಿಯ
ಶ್ವಾಸಮೇಱುತ್ತಿಳೆಯುತು ಮಿರೆ = ಉಸಿರು ಏರುತ್ತಾ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇಳಲು; ಎಂತಲ್ಲಿ
= ಹೇಗಾದರೂ ಕೈಕಾಲ್ಗ ಕೊಳ್ಳಾ = ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವ = ಜೀವವನ್ನು ಅಂಟಿಂಟಿ
= ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ; ಎಲ್ಲಿಯುಂ = ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಕಾಣದೆ; ಅಕಟಕಟ
ೆಯ್ಯೋ; ಗಡಾ = ವಿಶ್ವಯಾಪಗಿಯೂ ಸತ್ತನೇ; ಎಂಬೀ = ಎಂಬ ಈ ಪವಣಿಂದಂ =
ರೀತಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ = ಮೊದಲೇ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಮುಸ್ವಾದಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮಂದವಾಗಿ, ಕೆವಿ ಕೇಳಿಸದಂತಾಗಿ, ಮಾತನಾಡಲು ಬಾಯಿಯೇ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗೂರು ಹುಟ್ಟಿ, ನೋಡಲು ಬಂದವರು ಅಂಜುನಂತೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಿ ಕೆಳಗಳಿಸಿ ಹೇಗೋ ಇರುವಾಗ ಜೀವ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ದೇಹದಿಂದ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುನೋಡಿ, ನಾಡಿ ನಿಂತುಹೋದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಆಯೋ ಸತ್ತುಹೋದನೆಂದು ಹೇಳುವಂತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪಂಪಾಪುರದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಈ ವೃತ್ತವನ್ನು ದಿ. ಶಿ. ಶಿ. ಬಸವನಾಳರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ರಕ್ಷಾಶತಕ (ಗ್ರಂಥ ರ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ) 40 ನೆಯ ವೃತ್ತವೆಂದು ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವು 39 ನೆಯ ವೃತ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಆದ ತರುವಾಯ ರೋಗ, ರೋಗದಿಂದ ಸಾವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಜೀವ ಪಡೆದ ಷಡ್ಭಾವಗಳ ಕ್ರಮ.

ವೃತ್ತ : ೪೦

ತೆಲಿಪಿಲ್ಲಂ ಸಾವು ಭೋಂಕೆಂದಡಸಿದ ಪದದೊಳ್ ಭಕ್ತಿ ಸಂಧಾನವೆಲ್ಲಿ-
ತ್ತಜಿವೆಲ್ಲಿತ್ತರ್ಥವೆಲ್ಲಿತ್ತಮಳಗುಣವದೆಲ್ಲಿತ್ತೋ ಸದ್ಧರ್ಮವೆಲ್ಲಿ-
ತ್ತೊಲಿವೆಲ್ಲಿತ್ತೋಜೆಯೆಲ್ಲಿತ್ತತುಳಬಲಮದೆಲ್ಲಿತ್ತದಕ್ಕಂಜಿ ನಿಮ್ಮಂ
ಮಜಿವೊಕ್ಕೆಂ ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೪೦

ಅರ್ಥ : ತೆಲಿಪು=ಬಿಡುವು; ಇಲ್ಲಿಂ= ಇಲ್ಲಿ; ಸಾವು ಭೋಂಕೆನೆ= ರಥಸವಿಯ ಆಡಗಿದ= ಉಂಟಾದ; ಒತ್ತಿದಂದ; ಪದದೊಳ್= ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ; ಭಕ್ತಿ ಸಂಧಾನವೆಲ್ಲಿತ್ತು= ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ? ತಜಿವೆಲ್ಲಿತ್ತು= ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲಿತ್ತು ? ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಿತ್ತು= ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ? ಅಮಳಗುಣವದು= ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ? =ಬಿಡುವುದೋ ? ಸದ್ಧರ್ಮವೆಲ್ಲಿತ್ತು= ಚತುರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು

ದಾದ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ? ಒರಬು = ಕಾಂತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ? ಓಜೆ = ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲಿತ್ತು; ಅತುಳ = ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು; ಬರಿಮದೆಲ್ಲಿತ್ತು = ಇದ್ದ ನಿನ್ನ ಬರಿವೆಲ್ಲಿಹೋ-
ಯಿತು ? ಇದಕ್ಕಂಜಿ = ಹೀಗಾದೀತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆದು ಅಂಜಿ; ನಿಮ್ಮಂ =
ನಿಮ್ಮನ್ನು; ಮಜ್ಜೆವೊಕ್ಕೆಂ = ಮರೆಹೊಕ್ಕೆನು; ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಬಿಡುವುಕೊಡದೆ ಸಾವು ರಭಸವಾಗಿ
ನುಗ್ಗಿಬಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥ, ಸದ್ಗುಣಗಳು,
ಸದ್ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ? ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ
ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಬಲ. ಇವೊಂದೂ ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರ-
ವು. ಸಾವನ್ನು ಒಂದರೆನಿಮಿಷವೂ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾರವು. ಸಾವಿನ ಕೈಯೇ
ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಇಂಥ ಅನಿತ್ಯತೆಗೆ ಅಂಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮರೆ ಹೊ-
ಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾ-
ನಿಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ತುಂಬ ಧನಿಕರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸದ್ಗುಣ
ಸಂಪನ್ನರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ,
ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಇವೊಂದೂ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲಾರವು. ಏನಿದ್ದರೂ,
ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಾವಿನಮುಂದೆ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ! ಒಂದೆಡೆ ಬಸವಣ್ಣ
ನವರು : “ಆತಜಾಣನು : ಜವನಬಾಯಲು ಬಾಲವ ಕೊಯ್ದು ಹೋ-
ದಾತ;” ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂದು ಭಾವಿ-
ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಮನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾತಕ್ಕೂ
ಸಲ್ಲದು.

ವೃತ್ತ : ೪೧

ದೇವಾ ನಾನೇವೆನೆಂದೆಂದಬಲೆಯಳುತೆ ತಾಂ ಪೋಗೆ ಪಿದಂ ಜನಂಗಳ್
ಸಾವೀತಂಗಾಯ್ತುನುತ್ತುಂ ಮುಱುಗಿ ಬರೆ ತನೂಜಾಳಿಯುಂ ಬಂಧುವರ್ಗಂ

ತಾವತ್ತಂ ಮತ್ತಿ ಶೋಕಂ ಮುಸುಕಿ ನಡೆಯೆ ತತ್ ಕಷ್ಟದೊಳ್ ಕಾಷ್ಟ
ರೂಪಿಂ
ಬೇವಲ್ಲಿಂ ಮುನ್ನ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೪೧

ಅರ್ಥ: ದೇವಾ; ನಾನ್ = ನಾನು; ಏವೆನ್ = ಏನಮಾಡಲಿ; ಎಂದೆಂದು; ಅಬಲಿ = ಪ್ರೀತಿ (ಹೆಂಡತಿ) ಅಳುತೆ = ಅಳುತ್ತಾ; ತಾಂ = ತಾನು; ಭೋಗೆ = ಹೋಗಲು; ಪಿಂಡಾ = ಹಿಂದಿನ; ಜನಂಗಳ್ = ಜನಗಳು; ಈತಂಗೆ ಸಾವು ಆಯ್ತೆನುತ್ತುಂ = ಆಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತ; ಮಜುಗಿ = ಕವಿಕರಿಸಿ; ಬರೆ = ಬರಲಾಗಿ; ತಮಾಜಾಳಿ = ಮಕ್ಕಳ ಸಮೂಹವು; ಬಂಧುವರ್ಗಂ = ಬಂಧುಗಳ ಗುಂಪು; ತಾವೆತ್ತಂ = ತಾವೆಲ್ಲಿ; ಮತ್ತಿ ಶೋಕಂ = ದುಃಖವು; ಮುಸುಕಿ = ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ನಡೆಯೆ; ತತ್ ಕಷ್ಟದೊಳ್ = ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಷ್ಟರೂಪಿಂ = ಕಡ್ಡಿಯಂತೆ; ಬೇವಲ್ಲಿಂ = ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿರುವ; ಮುನ್ನಂ = ಮೊದಲೇ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನೇ ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಲು ಆತನ ಮಡದಿ : 'ದೇವಾ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ; (ಹೆಣ್ಣು) ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಜನರು : 'ಈತನಿಗೆ ಸಾವು ಬಂತು' ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾ ಕನಿಕರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಂಧುವರ್ಗದವರೂ ಮತ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತಾ, ದೇಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ವೃತ್ತ : ೪೨

ಜನನೀಗರ್ಭಾಂಡದಿಂ ಬರ್ಪತಿವಿಷಮತರಕ್ಲೇಶಮಂ ಬಾಲ್ಯದೊಳ್ ಮಾಳ್ವ
ಸಿಪ್ಪೆಧವ್ರಾತಮಂ ಯೌವನವಿಕಳತೆಯಂ ಮುಪ್ಪಿನಾ ಹೇಯಮಂ ಸಾ-
ವನಿರೋಧಸ್ತೋಮಮಂ ಕಂಡಲಸಿದೆನದಿದೆಂ ಪೇಸಿದೆಂ ನೊಂದೆನೋರಂ-
ತನುಗೆಟ್ಟಂ ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೪೨

ಅರ್ಥ : ಜನನೀ = ತಾಯಿ; ಗರ್ಭಾಂಡದಿಂ = ಗರ್ಭದಿಂದ; ಬರ್ಪ = ಬರುವ; ಕಿರಿವಿಡಮತರ ಕ್ಲೇಶಮಂ = ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟತರವಾದ ದುಃಖವನ್ನು; ಬಾಲ್ಯದೊಳ್

= ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ; ಮೂಳ್ಕು = ಮೂಡುವ; ನಿಜೇಧಪ್ರಾತಮಂ = ಮೂಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳ
ಸಮೂಹವನ್ನು; ಯೌವನ ವಿಕಳತೆಯಂ = ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಒದಗುವ ಮತಿವಿಕಲತೆಯನ್ನು
ಮುಷ್ಟಿನ ಹೇಯವನ್ನು = ಅಸಹ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು; ಸಾವ = ಸಾವಿನ; ನಿರೋಧ =
ಸಂಕಟ; ಸ್ತೋಮಮಂ = ಸಮೂಹವನ್ನು; ಕಂಡು; ಅರಿಸಿದಂ = ಬೇಸರಪಟ್ಟಿ;
ಅದಿದ್ = ಹೆದರಿದೆ; ಹೇಸಿದಂ = ಹೇಸಿದೆ; ನೊಂದಂ = ನೊಂದೆವು; ಓರಂತೆ = ಜಿನ್ನಾಗಿ
ಅನುಗಟ್ಟಿಂ = ಗತಿಗಟ್ಟಿವು ದೇವ ಪಂಚಾಶ್ವರದ ಆರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ
ನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ತಾಯಿ ಗರ್ಭಾದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟತರ
ವಾದ ಕ್ಲೇಶವನ್ನೂ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ,
ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮತಿವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಮುಷ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗು
ವ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾವಿನ ಸಂಕಟವನ್ನೂ ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡೆ
ಗಡಗಡ ನಡುಗಿದೆ, ಹೇಸಿದೆ, ನೊಂದೆ, ಗತಿಗಟ್ಟಿ. ಇಂಥ ನನ್ನನ್ನು ದೇವಾ
ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: 2 ನೆಯ ವೃತ್ತದಿಂದ 41 ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ವಿವರ
ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹುಟ್ಟುಬಾಲ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ರೋಗ ಸಾವುಗಳೆಂಬ
ಷಡ್ಭಾವಗಳನ್ನು ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು
ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರಿಂದ 57 ರ ವರೆಗೆ ಸಾಧಕ ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ,
ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾರೂ ನನಗೆ ಶರಣಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರ್ತ ಧ್ವನಿಯಿಂದ
ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೪೩

ಅನಂತೆಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆಂ ಮನುಜಭವದೊಳಂತಕ್ಕೆ ನೂನಾಂಗಸಂಗಂ
ತಾನಾಯ್ತೆಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡಿತ್ತ ಘಟಿತಘಟಿತಂ ಸತ್ಕುಲಂ ಮತ್ತ ಮೆಂತ-
ಕ್ಕಾ ನಿಮ್ಮಂಸ್ತಿದ್ವಯಕ್ಕಾನೆಣಗಿದೆನಿನ್ನಿತಾಯಾಸದಿಂ ಬಂದೆನಯಾ ಸ-
ತ್ಯಾನಂದಜ್ಯೋತಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ : ಅನ್ = ಪಾನು; ಎಂತೆಂತಕ್ಕೆ = ಹೇಗೋಹೇಗೋ; ಮನುಜ
 ಭವದೋ = ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ; ಬಂದೆಂ = ಬಂದೆನು; ಎಂತಕ್ಕೆ = ಹೇಗೋ; ಅನೂ
 ನಾಂಗ = ಉಪವಾಗದ; ಪವಿತ್ರವಾದ; ಸಂಗು = ಸತ್ಯದ; ಪಾನಾಯ್ತು = ಸಂಭವಿಸಿತು;
 ಅಘಟಿತಘಟಿತಂ = ಮೊದಲೆಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿದ (ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಘಟಿಸದ ಘಟನೆ)
 ಎಂತಕ್ಕೆ = ಹೇಗೋ; ಕೂಡಿತ್ತು = ಉಂಟಾಯಿತು; ಸತ್ಕುಲಂ = ಸತ್ಕುಲವು; ಮತ್ತಂ
 = ಇದು ಸಾರದೆ; ಎಂತಕ್ಕೆ = ಹೇಗೋ; ಆ ನಿಮ್ಮಂಭಿದ್ವಯಕ್ಕೆ = ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ
 ಜೊತೆಗೆ; ಅನ್ = ಪಾನು; ಎರಗಿದೆನ್ = ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ; ಇವಿತು = ಇಷ್ಟು; ಆಯಾಸ
 ದಿಂ = ಆಯಾಸದಿಂದ; ಬಂದೆನಯ್ = ಬಂದನು; ಸತ್ಯಾವಂದಜೋತಿ = ಸತ್‌ಜಿತ್ ಆನಂದ
 ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಜೋತಿರ್ಮೂರ್ತಿಯೇ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿದೂಷಾಕ್ಷ ನನ್ನಮ್ಮ
 ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಹೇಗೋಹೇಗೋ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೊರೆಯಿತು;
 ಹೇಗೋ ಸಜ್ಜನರಸಂಘ ಲಭಿಸಿತು. ಹಿಂದೆಯೆಂದೂ ಸಂಭವಿಸದ ಸತ್ಕು
 ಲದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೊರೆ
 ಹೊಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ
 ಯೂ ಜೋತಿಸ್ವರೂಪಿಯೂ ಆದ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವರೂಪಾಕ್ಷನೇ
 ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಜ
 ನ್ಮಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅನೇಕ ಶತಶತಶತ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪರಿ
 ಣಾಮವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮ ಧಾರಣೆಮಾಡಿದರೂ ಸಜ್ಜನ
 ಸಂಗದೊರೆಯುವುದೇನೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದೂ ಅವನ ಕರುಣೆಯಿಂದ
 ಹೇಗೋ ದೊರೆಯಿತು. ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವಾಯಿತು, ಸಜ್ಜನಸಂಗವಾಯಿತು
 ಅದರೆ ಹಿಂದೆಯೊಂದೂ ಘಟಿಸದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದೊರೆತಿದೆ.
 ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದುದು ಆ ಪುಣ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾನವಜನ್ಮ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ
 ಆಗಿ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಇಂಥ ಅನುಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇ
 ಶದಲ್ಲಿ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೆಜನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರು
 ಗುತ್ತಾರೆ ? ಅದರೆ, ಈ ಕವಿಯು ಸುದೈವದಿಂದ ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ

ಬೀಳುವ ಸದ್ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಸಾಲ
ಭ್ಯಗಳೂ ಹೇಗೋ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಾ
ಣವಾಗಿ ಹೋಗಗೊಡುವುದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಅಹಲೈ, ಜಟಾಯು
ನಂತಹ ಮಹಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನುಜಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವ
ರ ಆ ಮೂಕ ವೇದನೆಯನ್ನು ಯಾರು ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲರು? ಒಂದುವೇಳೆ
ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮ ದೊರೆತರೂ ಸತ್ಕೃಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಾದಾರ
ಜಿನ್ನಯ್ಯ, ಹರಳಯ್ಯ ಮುಂತಾದ ಭಕ್ತರು ಅನಂತ ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆಗಳನ್ನೇ
ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಕೃಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಷ್ಟು
ಜನರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಈ ಕವಿಯ ಸುದೈವದಿಂದ ಅದೂ
ದೊರೆತಿದೆ.

ವೃತ್ತ : ೪೪

ಕರಣಾರ್, ನೀಂ; ಕಾವರಾರ್, ನೀಂ; ಗತಿಮತಿಪತಿಯಾರ್, ಕೃಪಾಂ
ಭೋಧಿಯಾರ್, ನೀಂ;
ಗುರುವಾರ್, ನೀಂ; ಗೋತ್ರವಾರ್ ನೀಂ; ಜನನಿಜನಕರಾರ್ ನೀಂ;
ಮಹಾಬಂಧುವಾರ್, ನೀಂ;
ವರರಾರ್, ನೀಂ; ವಂದ್ಯರಾರ್, ನೀನೆನಗತಿಹಿತರಾರ್ ನೀಂ ಮಹಾದೇವ
ನಿನ್ನಿಂ
ಪರರಾರಾರ್ ನೀನೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೪೪

ಅರ್ಥ: ಕರಣರ್ = ಆಶ್ರಯದಾತನು; ಆರ್ = ಯಾರು; ನೀಂ = ನೀನು;
ಕಾವರ್ = ಕಾಪಾಡುವವರು; ಆರ್; ನೀಂ; ಪತಿ = ಒಡೆಯನು; ಕೃಪಾಂಭೋಧಿ = ಕೃಪೆ
ಯು ಹೇಳಿದ್ದು; ಗೋತ್ರ = ರಕ್ಷಣೆ; (Protection or shelter); ವರರ್
= ವರವನ್ನು ಕೊಡುವವರು; ವಂದ್ಯರ್ = ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರು;
ಎನಗೆ+ತಿ+ಹಿತರ್ = ಎನಗತಿಹಿತರ್; ಪರರ್ = ಹೆಚ್ಚುವವರು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನು, ಕಾಪಾಡುವವನು, ಗತಿಮತಿ
ಪತಿಯೂ, ಕೃಪಾಸಾಗರನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ, ಜನನಿ ಜನಕನೂ, ಮಹಾ ಬಂಧು

ವೂ, ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನೂ, ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವನೂ, ಅತಿ
ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನೂ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನೂ ನೀನೇ.
ಅಂಥ ಸಂಪಾಪುರದ ಅರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಜಗತ್ತಿನ ಜಂಜಡ, ಸಂಸಾರದ ತಾಪತ್ರಯ, ಅರಿಷಡ್ವ
ರ್ಗಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ನೊಂದ ಜೀವ, ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಶಾಂತಿ ದೊರೆ
ತೀತೇ ಸುಖದೊರತೀತೆ ಎಂದು ಕಂಡಕಂಡವರ, ಕಂಡಕಂಡುದರ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೆಂದು ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಜನನಿ ಜನಕರೆಂದು ಪತ್ನಿಯೆಂ
ದು ಧನನೆಂದು ಧಾನ್ಯವೆಂದು, ಬಂಧುಬಾಂಧವರೆಂದು, ಮಿತ್ರರೆಂದು ಯಾರ
ಯಾರನ್ನೇ ನಂಬಿ (ವೃತ್ತ ೨೨ ನ್ನು ನೋಡಿ) ಜೀವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ
ಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರೂ ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸುಖ
ವನ್ನು ಕೊಡಲಾರರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಶಾಶ್ವತ; ದುಃಖವಾ
ಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಜೀವ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದುವಿನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆಗ, ನಿತ್ಯನೂ, ಶಾಶ್ವತವೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೊಂದಜೀವಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ
ನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಅರಿವು ಉದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ
ಎಲ್ಲದೂ ನೀನೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಉದ್ಧಾರ - ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿ
ಡವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ನನಗಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೪೫

ಮರುಳರಾಂ ಮತ್ತನಾರಂ ಮತಿವಿರಹಿತನಾರಂ ಬುಧದ್ವೇಷಿಯಾರಾಂ
ಪರನಾರಾಂ ಕರ್ಮಿಯಾರಾಂ ಖಲಜನಸಖನಾರಾಂ ಸದಾಕ್ರೂರವಾಕ್
ಮರನಾರಾಂ ನೀಚನಾರಾಂ ವಿಷಯವಿಕಳನಾರಾಂ ಮಹಾಕ್ಷುದ್ರನಾರಾಂ
ಪರರಾರಾನೆ ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿವ್ವದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ : ಮರುಳ= ಮೃತ್ಯು; ಆರ್= ಯಾರು; ವಾಂ= ನಾನು (ಮರುಳ
+ ಆರ್ + ಂ = ಮರುಳಾರಾಂ) ಮತ್ತವ್= ಮಡಿಸಿದವನು; ಪೊಕ್ಕಿದವನು; ಆರ್ +

ದೂರು ? ಅಂ= ನಾನೇ ! ಮತಿ= ತಿಳುವಳಿಕೆ; ವಿರಹಿತ= ಇಲ್ಲದವನು; ಬುಧ= ಬ್ರಹ್ಮವರ; ದ್ವೇಷಿಯೂ ನಾನೇ; ಪರವ್= ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಡವಾದವನು; ದೂರವಾದವನು; ಕರ್ಮ= ವೃಥಾಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು; ಸದಾ= ಯಾವಾಗಲೂ; ಕ್ಯಾರಾಕ್= ಕಠೋರವಾದ (ಮನೋಬೋಧನ) ಮಾತನಾಡುವವನು; ಖರಜನ= ದುಷ್ಟವನರ; ಸಖಮ= ಸ್ನೇಹಿತನು; ಪಾಮರನು= ಮೂರ್ಖನು; ವಿಷಯ= ವಿಷಯಸುಖಗಳಿಂದ; ವಿಕಳವ್= ಮತಿಗೆಟ್ಟವನು; ಎನ್ನಿಂ= ನನಗಿಂತ; ಮಹಾಕ್ಷುದ್ರವ್= ಮಹಾ ನೀಚನು; ಪರರ್= ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಆರ್= ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ? ಆವಿ= ನಾವೆ ಪಂಪಾ ಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಹುಚ್ಚನು ನಾನೆ. ಮದಿಸಿದವನು ನಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವನು ನಾನೆ. ಬಲ್ಲಜನರ ದ್ವೇಷಿಯೂ ನಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡವಾದವನು, ಕರ್ಮತನು, ದುಷ್ಟಜನರ ಸಹವಾಸಿಯೂ, ಕಠೋರ ಮಾತಿನವನೂ, ಮೂರ್ಖನೂ, ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮತಿವಿಕಲನಾದವನೂ ನಾನೆ. ನನಗಿಂತ ಮಹಾ ಪಾತಕಿ ಯಾರು ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ. ಅಂಥವನನ್ನು ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ತಂದೇ ಎಂದು ಸಾಧಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೪೬

ಗುರು ನೀಂ ತ್ವಚ್ಛಿಷ್ಯನಾಂ ನಿರ್ಮಲಭನನಿಧಿ ನೀಂ ಪ್ರಾದ್ರನಾಂ ದಾನಿ ನೀನಾ -
ತುರನಾಂ ನಿಷ್ಕಾಮಿ ನೀಂ ಕಾಮದ ನೆಲೆವನೆಯಾಂ ತಂದೆ ನೀಂ ಪುತ್ರನಾಂ ಶಾಂ-
ತರಸಂ ನೀಂ ಕ್ರೋಧಿಯಾಂ ಪುಣ್ಯದ ಫಲತತಿ ನೀಂ ಪಾಪಿಯಾಂ ಸ್ವಾಮಿ ನೀಂ ಕಿಂ-
ಕರನಾಂ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೪೬

ಅರ್ಥ: ನೀಂ = ನೀನು; ಗುರು; ತತ್ = ವಿಷ್ಣು; ಶಿಷ್ಯವಾಂ = ಶಿಷ್ಯಮಾಪನ; ನಿರ್ಮಲ = ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭವವಿಧಿ = ಭವವಿಧಿ ನೀನು; ಕ್ಷುದ್ರನು ಪಾಪ; ನೀನು

ದಾನಿ = ದಾನಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನು; ನಾನು ಆತುರನು = ಅದುಬೇಕು ಇದುಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡುವವನು; ನಿಷ್ಕಾಮಿ ನೀಂ = ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲದವನು ನೀನು; ಕಾಮದ = ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯು; ನೆರೆವನೆ = (ನೆರೆ + ಮನೆ) ವಾಸದಮನೆಯೇ ನಾಪು. ಕ್ರೋಧಿ = ಕೋಪಿಷ್ಠನು; ಪುಣ್ಯದ ಫಲತತಿ = ಪುಣ್ಯದ ಫಲದ ಸಮೂಹವೇ ವೀನು. ನಾನು ಪಾಪಿ; ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ; ನಾನು ಕಿಂಕರ = ನಾಪು ಸೇವಕ; ಕೈಕೊಂಡು = ಕೈ ಹಿಡಿದತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸು ತಂದೆ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನೀನು ಗುರು ನಾನು ಶಿಷ್ಯ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ನಿಧಿಯೇ ನೀನು, ನಾನು ಅಪವಿತ್ರನು. ನೀನು ದಾನಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷುಕ. ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮಿ ನಾನು ಕಾಮದ ವಾಸದಮನೆಯೇ ನಾನು. ನೀನು ತಂದೆಯೇ ನಾನು ಮಗ. ನೀನು ಶಾಂತರಸ ನಾನು ಕೋಪಿಷ್ಠ. ನೀನು ಪುಣ್ಯದನಿಧಿ, ನಾನು ಪಾಪಿ. ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸೇವಕ ಇಂಥ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಪಂಪಾಪತೆಯೇ

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನಾವು ಅವನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮ್ಯಗುಣಗಳಿಲ್ಲವೇ ಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದ್ದಲು ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನೋ ವಜ್ರವಿದ್ದಂತೆ. ಆದರೂ ಇದ್ದಲೂ ವಜ್ರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಹಾರೈಕೆ ಈಡೇರುವುದು ಭಗವತ್ಪ್ರಪೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಾಧಕವರೇಣ್ಯ ಮಹಾಕವಿ ಹರಿಹರನು. ತನ್ನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನೆವದಿಂದ ಭಗವಂತನ 'ಗುಣ'ವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವೂ, ದಾನಿಯೂ, ನಿಷ್ಕಾಮಿಯೂ, ತಂದೆಯೂ, ಶಾಂತರಸನೂ ಆದವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ.

ವೃತ್ತ: ೪೩

ಖಳನಂ ದುರ್ಬೋಧನಂ ದುರ್ವಿಷಯನಿರತಂ ದುಷ್ಟನಂ ಧೂರ್ತನಂ ದುರ್ಬಳನಂ ದುರ್ಮೋಹಿಯಂ ದುರ್ಜನಜನಹಿತಂ ಸಜ್ಜನದ್ವೇಷಿಯಂ ಸಂ-

ಚಳನಂ ದೋಷಾರ್ತಿಯಂ ದುರ್ಧರತರವಿರಸ ಕ್ರೇಡನಂ ಕೋಪಿಯಂ ವ್ಯಾ-
ಕುಳನಂ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದೆನ್ನಂ. ೪೭

ಅರ್ಥ: ಐಳನಂ= ದುಷ್ಟವನ್ನು; ದುರ್ಬೋಧನಂ= ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳನ್ನು
ತಿಳಿದವನು; ದುರ್ವಿಷಯ= ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ; ವಿರತನಂ= ಆಸಕ್ತವಾದವನು; ದುರ್-
ಬಳನಂ= ದರ್ಬಲನೂ; ದುರ್ಬೋಹಿಯಂ= ಕೆಟ್ಟ ಮೋಹಿಯೂ; ದುರ್ಜನ ಜನ ಹಿತ
ನಂ= ಕೆಟ್ಟಜನರ ಶ್ಲೇಷಿತನು; ಸಜ್ಜನ= ಒಳ್ಳೆಯಜನರ; ದ್ವೇಷಯಂ= ಕತ್ತುವನ್ನು;
ಪಂಪಳನಂ= ಕುಟಿಲನು; ದೋಷಾರ್ತಿಯಂ= ದೋಷವನ್ನು (ಕೆಟ್ಟದನ್ನು) ಪ್ರೀತಿಸು
ವವನು; ದುರ್ಧರ ತರ= ತಡೆಯಲಾರದಂಥ; ವಿರಸ= ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎಡೆಕೊಡುವಂ
ಥದುದರಲ್ಲೇ ಕ್ರೇಡನಂ= ಕ್ರೇಡಿಸುವವನು; ವ್ಯಾಕುಳನಂ= ದುಖಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು
ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ಪಂಪಾಪತಿಯೇ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನಾನು ದುಷ್ಟ; ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲೇ ಆಸ
ಕ್ತ. ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು. ದುಷ್ಟನು, ಧೂರ್ತನು,
ದುರ್ಬಲನು. ಅತಿಯಾದ ಮೋಹಾಂಧಕಾರ ಕವಿದವನು. ದುರ್ಜನರ
ಗೆಳೆಯ; ಸಜ್ಜನರ ಶತ್ರು. ಕುಟಿಲನು, ದೋಷವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು,
ಸಹಿಸಲಸದಳವಾದ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎಡೆಕೊಡುವಂಥವನು. ಕೋಪಿಷ್ಠ
ನು, ದುಃಖಿಯೂ ಆದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ಪಂಪಾವತಿ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ವೃತ್ತ : ೪೮

ಅಳಿಪಂ ಸನ್ಮಾನಹೀನಂ ಸುಜನಜನವಿದೂರಂ ವೃಥೋತ್ಸಾಹಿ ಮೂರ್ಖಂ
ಖಳನತ್ಯಾಸ್ವಾದಿ ವಿದ್ವಾಸಿನಯನಯವಿಹೀನಂ ಕುಜಾತಿಪ್ರಸಂಗಂ
ಗಳಪಂ ಚರ್ವಾಕನಜ್ಞಂ ಗುಣರಹಿತನೆನಿವೆನ್ನ ನೊಲ್ಲೀಶ ನೀಂ ವ್ಯಾ-
ಕುಳನಂ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದೆನ್ನಂ- ೪೮

ಅರ್ಥ: ಅಳಿಪಂ= ಪರಧನಪರವಧುವಿಗಾಗಿ ಆಸೆಮಾಡುವವನು. ಸನ್ಮಾನ
ಹೀನಂ= ಮಾನಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಇಲ್ಲದವನು. ಸುಜನ= ಒಳ್ಳೆಯಜನರ; ಜನವಿದೂರಂ

= ಸಂಗವಿಲ್ಲದವನು. ವೃಥೋತ್ಸಾಹಿ = ವೃಥಾವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು. ಖಳನ್ = ದುಷ್ಟನು. ಆತ್ಮಾಸ್ಥಾದಿ = ಆತ್ಮಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಕೂಳುಬಾಕ; ವಿದ್ಯಾ, ವಿಸಯ ವಯವಿಹೀನಂ = ವಿದ್ಯೆ, ವಿಸಯ, ನಯ (ಸಂಸ್ಕೃತಿ) ಇಲ್ಲದವನು. ಕುಜಾತಿ = ಕೆಟ್ಟಜಾತಿಯ ವಿಜಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನು. ಗಳಪಂ = ಹಾಳುಹರಟೆ ಕೊಚ್ಚುವವನು. ಚರ್ವಾಕಂ = ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದವನು. ಅಜ್ಞಂ = ಅಜ್ಞಾನಿ. ಗುಣರಹಿತನ್ = ಸದ್ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದವನು ಎನಿಪ್ಪು = ಎನಿಪಿರುವ; ಎನ್ನನೊಲಿದು = ಪನ್ನನ್ನು ಒಲಿದ; ಈಶ = ಈಶ್ವರನೇ ಪನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಪರಧನಪರವಧುವಿಗಾಗಿ ಆಸೆಮಾಡುವನೂ, ಸಜ್ಜನಸಂಗ ವಿಲ್ಲದವನೂ, ವೃಥಾ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನೂ, ಮೂರ್ಖನೂ, ದುಷ್ಟನೂ, ಅತಿಯಾದ ನಾಲಗೆಚಾಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವನೂ (ಸಂಯಮರಹಿತನೂ) ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಲ್ಲದವನೂ, ಕುಜಾತಿ ಪ್ರಸಂಗಿಯೂ, ಹಾಳು ಹರಟೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವಂಥವನೂ, ಗುಣವಿಲ್ಲದವನೂ ಎನಿಸಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಒಲಿದು ಈಶನೇ ಈ ದುಃಖಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸೇನು, ಭಾವಿ ತೋಡಿಸೇನು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿಸೇನು - ಎಂದು ಏನೇನೋ ನೂರೈವತ್ತು ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ನೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಥ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸವಾದರೂ ವೃಥಾ ಶ್ರಮವೇ - ಭಕ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ.

ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಸುಮ್ಮನೆ 'ಲೊಡಲೊಡ' ಮಾತನಾಡುವುದು. ಅವೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಮಾತನ್ನಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾಲಕಳೆಯುವುದು ಅವನ ಗುಣ. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಜಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ನಾಲಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಹರಟೆಯಲ್ಲಿ

ಕಳೆಯುವಂಥ ದುರ್ದೈವ ಇನ್ನೊಂದಿರಬಹುದೆ ? ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಜನ ಹಗಲಿರಲೂ ಏನಾದರೊಂದು ನಿರರ್ಥಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

‘ಚಾರ್ವಾಕನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ತಂದೇ’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ ‘ಚಾರ್ವಾಕ’ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದುಂಟೇ ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳುವ ಚಾರ್ವಾಕ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚಾರ್ವಾಕನಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ದೇವರಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ - ಅಂಥವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಚಾರ್ವಾಕ (ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂದು ನುಡಿದು ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ನಡೆಯುವವ) ಅಂಥ ಚಾರ್ವಾಕ (ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿ ದೇವರಿಲ್ಲದವನಂತೆ ನಡೆಯುವವ) ನಿಗಿಂತ ಅಧಮನೆನ್ನಬೇಕು. ಆ ಚಾರ್ವಾಕ ತಾನು ನುಡಿದಂತೆ, ನಂಬಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಾರ್ವಾಕ ನುಡಿಯುವುದೊಂದು, ನಡೆಯುವುದೊಂದು. ಇಂಥ ವನನ್ನೇ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ‘ಅತ್ಯಾಸ್ವಾದಿ’ ಮತ್ತು ‘ಗಳಪಂ’ ಎಂಬ ಎರಡು ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ, ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಏನು ? ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು - ಎರಡೂ ಮಹಾ ಎಡರುಗಳು. ನಾಲಗೆಯ ಚಾಪಲ್ಯ ಎರಡು ವಿಧವಾದುದು. ಒಂದು ಜಿನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನ ಬೇಕೆಂಬುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿಗೆಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಎರಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಹೊರತು ಸಾಧಕ ಒಂದಂಗುಲವೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಾರ. ಜೈತನ್ಯ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಕತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಬೇಕೆಂದು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರಂತೆ. ಗುರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ

ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿಸರಂತೆ. ಜೈತನ್ಯದೇವನ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಜೈತನ್ಯ ನಾಲಗೆ ಚಾಚಿದ. ಗುರು ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅವನ ನಾಲಗೆಯಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗದಿದ್ದರೆ ಸಂನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಸಕ್ಕರೆ, ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕರಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆಗ, ಗುರು ಮೆಚ್ಚಿದನಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೌನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದವನು ಮುನಿಯಾಗಲಾರ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೪೯

ಸತತಂ ನಿಂದಾಕರಂ ನಿಷ್ಕುರನತಿಕ್ರಮಣಂ ಸಜ್ಜನದ್ವೇಷಿ ದಶ್ಚಿಂತಿತಚಿತ್ತಂ ಜ್ಞಾನದೂರಂ ಪರಹಿತರಹಿತಂ ಭಕ್ತಿವಿಶ್ವಾಸಹೀನಂ ಸ್ತುತಿಲೋಲಂ ರಾಗಶೀಲಂ ಸುಕೃತವಿಮುಖನಾನಂದಹೀನಂ ವಿಮಾನಂ ನತಕಲ್ಪೋರ್ವೀಜ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೪೯

ಅರ್ಥ : ಸತತಂ = ಯಾವಾಗಲೂ; ನಿಂದಾಕರಂ = ನಿಂದೆಯ ಗಣಿಯಂತಿರುವವನು; ನಿಷ್ಕುರನ = ಮುರಾಜಿಲ್ಲದವನು; ಕೃಪಣಂ = ಲೋಭಿ; ಸಜ್ಜನರದ್ವೇಷಿ; ದುಶ್ಚಿಂತಿತಚಿತ್ತಂ = ದುಷ್ಟಚಿಂತನೆಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವನು; ಜ್ಞಾನದೂರಂ = ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಹುದೂರದೂರ ಇರುವವನು; ಪರಹಿತರಹಿತಂ = ಪರಹಿತವೆಂಬುದೇ ಯಿಲ್ಲದವನು. ಭಕ್ತಿವಿಶ್ವಾಸಹೀನಂ = ಭಕ್ತಿವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದವನು. ಸ್ತುತಿಲೋಲಂ = ಅತ್ಯಸ್ತುತಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವವನು; ರಾಗಶೀಲಂ = ಅಮರಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು; ವಿರಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವನು; ಸುಕೃತ = ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ; ವಿಮುಖನ = ಮುಖದಿರುಹಿದವನು; ಆನಂದಹೀನಂ = ಆನಂದವಿಲ್ಲದವನು; ವಿಮಾನಂ = ಆಳತೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಯಮರಹಿತನು; ಪತ = ಶರಣಾಗತರಿಗೆ; ಕಲ್ಪೋರ್ವೀಜ = ಬೀಡಿರುದವೈಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂಥ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪವನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂದೆಯ ಗಣಿಯಿದ್ದಂತೆ, ನಿಷ್ಕುರ ಸ್ವಭಾವದವನು, ಅತಿ ಕೃಪಣನು. ಸಜ್ಜನರದ್ವೇಷಿ, ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ

ನಿಗಳನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುವ ಚಿತ್ತದವನು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಹುದೂರ ಇರುವ
ವನು. ಪರರಹಿತವನ್ನು ಎಣಿಸದವನು. ಭಕ್ತಿವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಲ್ಲದವನು. ಆ
ತ್ಮಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನು. ಅನುರಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು, ಸತ್ತ್ವಾ
ರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಖವಿಡದವನು. ಆನಂದವಿಲ್ಲದವನು. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯ
ಮವಿಲ್ಲದವನು. ಇಂಥವನನ್ನು, ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ನೀಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತಿರುವ
ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾವಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ವೃತ್ತ: ೫೦

ಅತಿದೀನಂ ಧೂರ್ತಮಾನಂ ಪರಧನವನಿತಾಧೀನನಾನಂದಹೀನಂ
ಮತಿಶೂನ್ಯಂ ಡಂಭಮಾನ್ಯಂ ವಿಷಯವಿಸರದನ್ಯಂ ವಿಮೂಢಗರ್ವನ್ಯಂ
ಸುತದೂರಂ ದುಃಖಸಾರಂ ಸುಜನಜನಘನಕ್ರೂರನೀ ಭೂಮಿಭಾರಂ
ಸತತಂ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವೀರಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೫೦

ಅರ್ಥ : ಅತಿದೀನಂ= ಅತಿದೀನವು; ಧೂರ್ತಮಾನಂ= ದುರುಳವು; ಪರ
ಧನ= ಪರರ ಹಣ; ಮತಿಶೂನ್ಯಂ= ಮತಿಹೀನ; ಆದೀನವಂ= ಆದೀನವಾದವನು; ಆನಂದ
ಹೀನಂ= ಆನಂದವಿಲ್ಲದವನು; ಮತಿಶೂನ್ಯಂ= ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವನು; ಡಂಭಮಾನ್ಯಂ=
ಅಹಂಕಾರಿ; ವಿಷಯಂ= ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ; ವಿಸರದನ್ಯಂ= ಆತಕ್ರಿವಹಿಸಿ
ವನು; ವಿಮೂಢಗರ್ವಂ= ಮೂರ್ಖರಿಗೆ; ಆವನ್ಯಂ= ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದವನು;
(ವಿಕಟವರ್ತಿ) ಸುತದೂರಂ= ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ದೂರವಾದವನು; ದುಃಖಸಾರಂ=
ದುಃಖದಪಾರವನ್ನಂಟವನು; ಸುಜನಂ= ಒಳ್ಳೆಯಜನರ; ಘನಕ್ರೂರನಂ= ಘನವಾದ
ಕ್ರೂರನು; ಈ ಭೂಮಿಭಾರಂ= ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾದವನು; ಸತತಂ= ಯಾವಾಗಲೂ
ಕೈಕೊಂಡು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನೇ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಅತಿ ದೀನನೂ ದುರುಳನೂ ಪರಧನಪರಸ್ತ್ರೀಗೆ ಆಸೆ
ಮಾಡುವವನೂ ಆನಂದರಹಿತನೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೀನನೂ ದುರುಹಕಾರಿಯೂ ವಿಷ
ಯಾಸಕ್ತನೂ, ಮೂರ್ಖರಗಳೆಯನೂ, ದುಃಖಿಯೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗೆ
ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನೂ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾದವನೂ ಅವ ನನ್ನನ್ನು

ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ
ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ವೃತ್ತ : ೫೦

ಎರರೂಪಂ ಪಾಪದೀಪಂ ಕುಜನಜನ ಕಲಾಪಂ ಸದಾಬ್ಧಿ ಕೋಪಂ
ಸ್ವರಭಂಗಂ ದುಷ್ಪ್ರಸಂಗಂ ವಿಷಯಕುಸುಮಭೃಂಗಂ ದುರಾಶಾಂತರಂಗಂ
ವರಧೂತಂ ದಂಭಕಾತಂ ಬಿಳಜನಸಲಿಲಾವರ್ತನಜ್ಞಾನಗರ್ತಂ
ಕರುಣೇ ಕೈಕೊಂಡು ಪಂಪಾಪುರವರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸ್ವ ನೆನ್ನಂ ೫೧

ಅರ್ಥ : ಐರ = ಕ್ರೌರ್ಯ; ರೂಪಂ = ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತ ಆಕಾರ; ಪಾಪದೀಪ
ದೀಪ; ಕುಜಪ = ಕೆಟ್ಟ; ಜನ; ಕಲಾಪಂ = ಒಡನಾಡಿಯು; ಸದಾ = ಯಾವಾಗಲೂ; ಆರಾ
= ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ; ಕೋಪಂ = ಕೋಪವುಳ್ಳವನು; ಸ್ವರಭಂಗಂ = ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯು
ದ್ದು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು; ದುಷ್ಪ್ರಸಂಗಂ = ಕೆಟ್ಟವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನು.
ವಿಷಯವೆಂಬ ಕುಸುಮ = ಹೂವಿಗೆ ಎರಗುವ ಭೃಂಗಂ = ಜೇನುಹುಳುವು; ದುರಾಶಾಂ
ರಂಗಂ = ದುರಾಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಂತರಂಗವುಳ್ಳವನು; ವರಧೂತಂ =
ದುರುಳನೂ; ದಂಭಕಾತಂ = ಅಹಂಕಾರಿಯೂ; ಬಿಳಜನಸಲಿಲಾವರ್ತನಜ್ಞಾನಗರ್ತಂ
= ಕೆಟ್ಟಜನರ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗಡೆಮಾಡುನಿವರ್ದಿ ಗರಗರವೆ ತಿರುಗುವವನು ಕರುಣೆ
= ಕಾರುಣ್ಯಮಯಿಯಾದ ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಕ್ರೌರ್ಯವೇ ಮೈವೆತ್ತುಬಂದವನೂ; ಪಾಪದ ದೀಪ
ನೆಂಬಂತೆ ಇರುವವನೂ, ದುರ್ಜನರ ಒಡನಾಡಿಯೂ ಸದಾ ಕೋಪಿಷ್ಠನೂ,
ಸ್ವರಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವನೂ, ದುರ್ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರುವವನೂ, ವಿಷಯ
ವೆಂಬ ಹೂವಿಗೆ ಎರಗುವ ಜೇನು ಹುಳುವಿನಂತೆಯೂ, ದುರಾಸೆಯನ್ನು
ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಂತರಂಗವುಳ್ಳವನೂ, ದುರುಳನೂ, ಅಹಂಕಾರಿಯೂ
ದುಷ್ಟಜನರೊಡನೆ ತಿರುಗಣಿಮಾಡುವನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಆಳ
ವಾದ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವವನೂ ಅವ ನನ್ನನ್ನು ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ
ಸ್ವಾಮಿಯು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ವೃತ್ತ: ೫೨

ಘನವೆನ್ನೋಳ್ ಮಾಣದೀ ಕಾಮದ ವಿಕಳತೆಯೇ ಕ್ರೋಧವೀ ಲೋಭವೀ
 ದು-
 ಮರ್ಘನವೀ ದುಷ್ಟಿಂತೆಯೀ ದುರ್ಮದದ ಮಮತೆಯೀ ಮೋಹವೀಯಾಸೆಯೀ
 ದು-

ರ್ಜನಸಂಗಪ್ರೇಮವೀ ಮತ್ಸರದ ಮಸಕವೀ ದುಃಖಸಂಸ್ತೊಮಮಂ ಛೇ-
 ದನೆಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೫೨

ಅರ್ಥ: ಎನ್ನೋಳ್ = ವನ್ನಲ್ಲಿ; ಮೂಡದ = ತೊಲಗದ; ಈ ಘನ = ಘನ
 ವಾದ; ಕಾಮದವಿಕಳತೆ = ಕಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮತಿವಿಕೃತಿ; ಈ ಕ್ರೋಧವು ಈ
 ಲೋಭವು ಈ ದುರ್ಮದವು, ಈ ದುಷ್ಟಮನಸ್ಸು; ಈ ದುಷ್ಟಿಂತೆ = ಕೆಟ್ಟಯೋಚನೆಗಳು;
 ಮಮತೆಗಳು = ಜೂಜು ಹಾದರ ಸುರಾಪಾಪ ಮುಂತಾದ ದುಷ್ಟಚಿಂತೆಗಳು;
 ಈ ದುರ್ಮದದ ಮಮತೆ = ಕೆಟ್ಟಮದದ ಪ್ರೇಮ; ಮೋಹ; ಈಯಾಸೆ = ಈ ಆಸೆಯು;
 ದುರ್ಮಜನ ಸಂಗಪ್ರೇಮವು; ಈ ಮತ್ಸರದ = ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ; ಮಸಕದ = ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ;
 ಈ ದುಃಖದ ಸಂಸ್ತೊಮಮಂ = ಸಮೂಹವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ = ಹರಿದುಹಾಕಿ ಪಂಪಾಪುರ
 ದ ಒಡೆಯವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾದ ಮಿಯು ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗದ ಈ ಘನವಾದ ಕಾಮದ ಮತಿ
 ವಿಕೃತಿಯು, ಈ ಕ್ರೋಧದ, ಲೋಭದ, ಮೋಹದ, ಮದದ, ಮತ್ಸರದ
 ದುರ್ಜನ ಸಂಗಿಯು, ಸಜ್ಜನದ್ವೇಷಿಯು ಅನಂತ ದುಃಖಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಹರಿ
 ದೊಗೆದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ಹಂಪೆಯೊಡೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ
 ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ
 ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 2 ರಿಂದ 7 ನೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಲಕ್ಷಣ
 ವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖವನ್ನು
 ಮಾಣಿಸೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೫೩

ಶಲಿ ಮಾಯಾಮೋಹವಾಚ್ಛಾದಿಸಿ ನೆಜ್ಜೆಧೃತಿಗೆಟ್ಟಿಂ ವೃಥಾ ಧಾತುಗೆಟ್ಟಿಂ
 ಪೊಲಗೆಟ್ಟಿಂ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟಿಂ ನೆನೆಯದೆ ಮತಿಗೆಟ್ಟಿಂ ಕರಂ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟಿಂ
 ನೆಲೆಗೆಟ್ಟಿಂ ನೀತಿಗೆಟ್ಟಿಂ ಮಜ್ಜೆದು ಮಿಗೆ ಮನಂಗೆಟ್ಟಿ ನಾನುಬುರ್ಗಿಟ್ಟಿಂ
 ತಲೆಗೆಟ್ಟಿಂ ತಂದೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೫೩

ಅರ್ಥ : ಮಾಯಾಮೋಹ = ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಮೋಹವು; ಶಲಿ = ಚೆನ್ನಾಗಿ;
 ಚೆನ್ನಾದಿಸಿ = ಅವರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ನೆಜ್ಜೆ = ಹೆಚ್ಚಾಗಿ; ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಿಂ = ದೃಢತೆಯು ತಪ್ಪಿ
 ಹೋಯಿತು; ಮುತ್ತು = ಮೃತ್ಯುವಾಗಿ; ಧಾತುಗೆಟ್ಟಿಂ = ಶಕ್ತಿಗುಂದಿದೆ; ಪೊಲಗೆಟ್ಟಿಂ
 = ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟನಾದೆ; ಮುಂದುಗೆಟ್ಟಿಂ = ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡೆ; ಮತಿಗೆಟ್ಟಿಂ
 = ಕರಂ = ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟಿಂ = ನೆಲೆಗೆಟ್ಟಿಂ = ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟನಾದೆ ನೀತಿಗೆಟ್ಟಿಂ = ಮರೆತು =
 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು; ಮಿಗೆ = ಹೆಚ್ಚಾಗಿ; ಮನಂಗೆಟ್ಟಿಂ = ಮನಸ್ಸೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋದವನಾದೆ
 ನಾನು = ನಾನು; ಬುರ್ಗಿಗೆಟ್ಟಿಂ = ಸುಖಬಾಹಿರನಾದೆ, ತಲೆಗೆಟ್ಟಿಂ = ತಲೆಯೇ ಕೆಟ್ಟಿ
 ಹೋಯಿತು, ಅಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಪಂಪಾಪತಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಮೋಹವು ಅವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ
 ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢತೆಯು ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು; ಶಕ್ತಿಗುಂದಿತು; ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟನಾದೆ,
 ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ಮತಿಗೆಟ್ಟಿಂ
 ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟಿಂ, ನೆಲೆಗೆಟ್ಟಿಂ, ನೀತಿಗೆಟ್ಟಿಂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಮನಸ್ಸೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋ
 ಯಿತು. ಸುಖಬಾಹಿರನಾದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು
 ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ತಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ.

ವೃತ್ತ : ೫೪

ನೆನೆವೆಂ ಸ್ವಪ್ನೋಪಮಸ್ಮಾರಕುವಿಷಯದ ಸಂಯೋಗಮಂ ಭೋಗಮಂ ಕೆ
 ಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮಿಂ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಂ ನೆನೆಯೆನೊಸೆದು ಸತ್ಯತ್ವ-ನಿತ್ಯತ್ವವಂ ಯಾ
 ತನೆಗೊಂಡರ್ಥಾರ್ಥದಿಂ ದನ್ಯರನನುದಿನಮೋರಂತೆ ಬೋಧಿರ್ಪ ಮಾರ್ಗೋ-
 ಧನನಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೫೪

ಅರ್ಥ : ಸ್ವಪ್ನೋಪಮಂ = ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ; ಕುವಿಷಯದ =
 ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಸನೆಗಳ; ಸಂಯೋಗಮಂ = ಕೂಡಿದ್ದುದನ್ನು; ಭೋಗಮಂ = ಭೋಗ
 ಗಳನ್ನು; ಸ್ಮರಂ = ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು; ನೆನೆಪಂ = ನೆನೆಪುವು; ಒಸೆದು = ಪ್ರೀತಿಯಿಂ
 ದ; ಸತ್ಯವೃ ನಿತ್ಯತೃಮಂ = ಸತ್ಯವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ವಿಷಯ ಈ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಂ = ಭಕ್ತಿ
 ಯೊಂದನ್ನು; ಕೆಮ್ಮನೆ = ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನೆಯ = ನೆನೆಪುಪುಡಿ. ಯಾತನೆಗೊಂಡ =
 ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ; ಅರ್ಥ = ಧನದ; ಅರ್ಥನಿಂಧ = ದೆಸೆಯಿಂದ; ಅನ್ಯರ
 ಕಮದಿನ = ಇತರರನ್ನು ಅನುದಿನವೂ; ಓರಂತೆ = ಜಿನ್ನಾಗಿ; ಭೋಧಿರ್ಥ = ಭೋಧಿಸ
 ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದುರ್ಭೋಧನವ = ಕೆಟ್ಟ ಭೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವಸ್ತುವು ಅದೋ ನೋಡಿ
 ಸಂಪಾಪುರದರಸ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಅಚಿರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಸನೆಗಳನ್ನು
 ಅನುಭೋಗಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವೆನೇ ಹೊರತು,
 ಸತ್ಯವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
 ಧನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತರರ ಕೆಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ
 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಕಾಪಾಡು
 ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಸಾಧಕ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭ
 ವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಬಂದ ವಿಷಯವಾಸನೆ, ಭೋಗ, ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ
 ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಹೆಂಡಕುಡಿಯುವ ದುರಭ್ಯಾಸವಿದ್ದವನು, ಅದ
 ನ್ನು ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಕೆಲವುಕಾಲ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯವಾದೊಡನೆಯೇ, ಸುರ
 ಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಚಪ್ಪರಿಸಿದಂತೆ ಲಲನಾಸಂಭೋಗದ ರುಚಿ
 ನೋಡಿದ ಈ ಜೀವ ಆಗಾಗ ಅ 'ಸುಖ'ವನ್ನು ನೆನೆದು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವ
 ದುಂಟು. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಭೋಗವನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ
 ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬರುವಂಥದೇ. ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಕೂಡ:

“ಬೆಲ್ಲವತಂಡ ಕೋಡಗನಂತೆ ಸಿಹಿಯ ನೆನೆಯದಿರಾಮನವೇ,
 ಕಬ್ಬತಿಂದ ನರಿಯಂತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳಸದಿರಾ, ಮನವೇ
 ಗಗನವನಚರಿದ ಕಾಗೆಯಂತೆ ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಹಂಬಲಿಸದಿ ಮನವೇ
 ಕೂಡಲಸಂಗವ ಶರಣರ ಕಂಡು ಲಿಂಗವೆಂದೇ ನಂಬು, ಮನವೇ”

ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ತಳಮಳವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನ ಆಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕವ ನಾದಿದಂತೆ, ಕಾಣರೇ, ಎನ್ನ ಮನ !' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕವನ್ನು ನಾದಿದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗುವ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ? ಕಂಬಳಿಯ ಉಣ್ಣೆಯ ಗುಂಜು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿ ಕಣಕನಾದಿದಂತೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರಂಥ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಗಳೇ ಆತು ನೊರೆಯಿಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತೇನು ? ಆದರೆ, ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಕುಲ ಮೂಡಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧಕ, ತನ್ನ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಗಾದರೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾನೆಂದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬಹುದು.

ವೃತ್ತ : ೫೫

ಏಕೆನ್ನಂ ನೋಡದಯ್ಯೋ ಭವ ಭವ ಬವದೊಳ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಾ
ಏಕೆನ್ನಂ ಮಾಯೆಯಿಂದಂ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಬೆಳ್ ಮಾಡುತಿರ್ದಪ್ಪೆ ಈಶಾ
ಏಕೆನ್ನಂ ಕಾಲಸಿಂದಂ ಹರ ಹರ ಹರ ನೀಂ ಕಾಡುತಿರ್ದಪ್ಪೆ ದೇವಾ
ಲೋಕೈಕಾರಾಧ್ಯ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

೫೫

ಅರ್ಥ : ಏಕೆ+ಎನ್ನಂ=ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ; ಭವಭವಭವದೊಳ್ =ಅನೇಕಾಪೇ-
ಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡದೆ=ನೋಡದೆ ಇದ್ದೀಯೆ, ಆಯ್ಯೋ; ತಂದೆ; ಚಂದ್ರಾವ-
ತಂಸಾ=ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೇ; ಬೆಳ್ ಮಾಡುತಿರ್ದಪ್ಪೆ=ಬೆಳ್ಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ;
ಕಾಲವಿಂದಂ=ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ; ಕಾಡುತಿರ್ದಪ್ಪೆ=ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ; ಲೋಕೈಕಾ-
ರಾರ್ಥ=ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಾರ್ಥದೇವತೆಯಾದ ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಆಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ತಂದೆ, ಚಂದ್ರಚೂಡನೇ ನನ್ನನ್ನು ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲೊಲ್ಲೆ ? ನನ್ನನ್ನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಏಕೆ ಬೆಳ್ಳು ಹಿಡಿಸುತ್ತೀ ? ಹರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಕಾಡುತ್ತೀ ? ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪುಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಕಾಪಾಡು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹಾರೈಕೆ, ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ಕಾತರ ಪ್ರಬಲವಾಗದೆ ಹೊರತು ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. “ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡಗಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಅಳುತ್ತಾರೆ ? ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಅತ್ತರೆ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವನು” ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯ. ಹೃದಯ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ನಿರ್ಭರವಾದಾಗಲೇ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಇಂಥ ಸಂಕಟ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೫೬

ಭವವೇಕಾನೇಕೆ ಸತ್ತಾದಿಗುಣದ ಪುದುವಾಳೇಕದಾನೇಕೆ ಕಾಮೋ-
ತ್ಸವವೇಕಾನೇಕೆ ತಾಪತ್ರತಯದ ಪೊಡಗಿರ್ಜೇಕದಾನೇಕೆ ಕೋಪೋ-
ದ್ಭವವೇಕಾನೇಕೆ ಕರ್ಮದ್ವಯದ ಕಡುದೊಡಂಕೇಕದಾನೇಕೆ ದೇವಾ
ಭವಕರ್ಮಧ್ವಂಸಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸ್ವ ದೆನ್ನಂ ೫೬

ಅರ್ಥ: ಭವವೇಕೆ = ಈ ಜನ್ಮವೇಕೆ ? ಆವೇಕೆ = ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ; ಪಶ್ಯಾ-
ದಿಗುಣದ = ರಜೋತಮೋ ಶತ್ವಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳೊಡನೆ; ಪುದುವಾಳ್ = ಕೂಡಿಬಾಳುವ
ಈ ಹೀಕರಾಟವೇಕೆ; ಅದು + ಆನ್ + ಏಕೆ = ಅದಾನೇಕೆ = ಅದೇತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿ
ಬಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಮೋತ್ಸವವೇಕೆ = ಕಾಮದ ಅಟ್ಟಿಹಾಸವೇಕೆ? ಆವೇಕೆ; ತಾಪತ್ರತಯದ
= ತಾಪತ್ರಯದ; ಪೊಡೆ = ಹೊಡೆಯುವ ಕಿರ್ಜೇಕೆ = ಬೆಂಕಿಯದ್ದೇಕೆ ಇಟ್ಟೆ, ಆವೇಕೆ;
ಕೋಪೋದ್ಭವವೇಕೆ = ಕೋಪವನ್ನೇಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೀ; ಆನ್ + ಏಕೆ ಕರ್ಮದ್ವಯದ =
ಶತ್ಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಕರ್ಮಗಳ ರ್ವಂದದ ಕಡು + ತೊಡಕು = ಕಡುತೊಡಕು
= ಭದ್ರವಾದ ತೊಡಕು ಏತಕ್ಕೆ? ಭವಕರ್ಮಧ್ವಂಸಿ = ಜನವೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶ್ವಾಮಿಯೇ ಪಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಭವಬಂಧನಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಹುಟ್ಟಿ-
ಸಿದೆ ? ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ
ಇಟ್ಟೆ ? ಕಾಮದ ಅಟ್ಟಿಹಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ? ತಾಪತ್ರ

ಯಗಳೆಂಬ ಹೊಡೆದೊಯ್ವ ಕಿಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದೆ ? ಕೋಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದೆ ? ಸತ್ಯರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ? ದೇವಾ, ಭವವೆಂಬ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾದ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಮಾನವಜನ್ಮವೇನೋ ರೋಡ್ಡದು. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಆದರೆ ಈ ಉಪಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನನಿನ್ನೇ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯೆ ! ಒಂದುಕಡೆ ಮಾನವಜನ್ಮ ಲಭಿಸಿದ ಹಿಗ್ಗಾದರೆ, ಅವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೈಯಲು ಅನುವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ಕಾಮ, ತಾಪತ್ರಯ, ಕೋಪ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಯಾವುದು ಸತ್ಯರ್ಮ, ಯಾವುದು ದುಷ್ಕರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದಕೆಲಸ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ - ಎಂದಮೇಲೆ ಈ ಹುಲುಮಾನವರ ಪಾಡೇನು? ಸತ್ಯರ್ಮ, ದುಷ್ಕರ್ಮ, ಸದಾಚಾರ, ದುರಾಚಾರ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮ - ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯರ್ಥ. ಪಂಡಿತರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಧಕನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇವಲ ತೌಡುಮೆದ್ದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ರುಚಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಪುಷ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಪ್ರಯೋಜನವಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯೊಂದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಜಪ, ತಪ, ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರವೆಲ್ಲ, ಗೌಣ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದು ಕೇವಲ, ಪರಿಶುದ್ಧ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯೇ ಹೊರತು, ಸತ್ಯರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮದ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಯಾರು ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ, ಧರ್ಮ - ಅಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ದ್ವಂದ್ವರಾಜ್ಯದ ಧೂರ್ತಜೋರರ ವಿಚಾರವೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕುಲತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನು ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪ್ಪಿದಂತೆ

ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಸಾಡಿದ ಮಾನು ನೀರಿಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುವಂತೆ, ಜೀವ ಅವನಿಗಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸಿ ಒದ್ದಾಡಿದರೆ ಅವನು ದೊರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ 'ಚಡಪಡಿಕೆ' (ವ್ಯಾಕುಲತೆ) ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ? ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದಲೋ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದಲೋ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದಲೋ ? ತಪಸ್ಸಿಗೋ ? ಜ್ಞಾನಿಗೋ ? ಕರ್ಮಿಗೋ ? ಯೋಗಿಗೋ ?

ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಽಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಽಪಿ ಮತೋಽಧಿಕಃ |

ಕರ್ಮಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗೀ ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗೀ ಭವಾರ್ಜುನ ||

ಗೀತಾ VI ಶ್ಲೋ|| 46

ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ, (ಕೇವಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತಲೂ) ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ (ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗಿಂತಲೂ) ಕರ್ಮಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ (ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತಲೂ) ಯೋಗಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ಆದುದರಿಂದ, ಅರ್ಜುನ, ಯೋಗಿಯಾಗು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದಕಾರಣ "ಯೋಗೀ ಭವಾರ್ಜುನ" ಎಂಬುದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಮತ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ "ಯೋಗೀಭವಾರ್ಜುನ" ಎಂಬುದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಮತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಂತನೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :

“ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಧ್ಯತೇ ನಾಂತರಾತ್ಮನಾ |

ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೇ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇಯುಕ್ತತನೋಮತಃ ||

ಗೀತಾ VI ಶ್ಲೋ: 47

“ಯಾವನು ಶ್ರದ್ಧಾ ವಂತನೋ ಮತ್ತು ನನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವನೋ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.” ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ವ್ಯಾಕುಲತೆಯೊಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲದೂ - ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಮುಕಿ

ಎಲ್ಲದೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ! ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಚನಕಾರ
ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಕೂಡ :

‘ಅಯ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ;
‘ಅಯ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಾ’ ಎಂದೊಪಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ :
‘ಓ’ ಎನ್ನಲಾಗದೇ, ಅಯ್ಯಾ ?”

ಎಂದು ವ್ಯಾಕುಲತೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಧಕವರೇಣ್ಯನ ವ್ಯಾಕುಲವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ
ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ
ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೫೭

ಆದು ಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿಯಂ ದಾಂಟಿಸುವುದದು ದುರಾಚಾರ-ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಂ ಕೀ.

ಛ್ವದು ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಶ್ರೀಪದಸರಸಿಜಮಂ ತೋರ್ಪುದಾಪಾ ಬಳಿಕ್ಕಂ-
ತದು ಲಿಂಗಾರೂಢನಂ ಮಾಡುವುದು ಶರಣಸಾಂಗತ್ಯವಾ ಸಂಗಮಂ ಪಿಂ-
ಗದವೋಲ್ ನೀಂ ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿವ್ವುದೆನ್ನಂ ೫೭

ಅರ್ಥ : ಆದು = ಶರಣರ ಸಂಗವು; ಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿಯಂ = ಸಂಸಾರವೆಂಬ
ಸಮುದ್ರವನ್ನು; ದಾಂಟಿಸುವುದು = ದಾಟಿಸುವುದು; ದುರಾಚಾರ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು
ಕೀಳ್ವುದು = ಕಿತ್ತುಹಾಕುವುದು; ನಿತ್ಯಂ = ಯಾವಾಗಲೂ; ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಪದಸರಸಿ-
ಜಮಂ = ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪುದು = ತೋರಿಸುವುದು.
ಆಹಾ ! ಬಳಿಕ್ಕಂ = ಬಳಿಕ; ಅಂತು = ಆರೀತಿಯಾಗಿ; ಆದು = ಶರಣಸಂಗವು; ಲಿಂಗಾ-
ರೂಢನಂ = ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾಗಿರುವಂತೆ; ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ಶರಣಸಾಂಗತ್ಯ = ಶರಣರ ಸಂಗವು; ಅಸಂಗಮಂ = ಶರಣಸಂಗವನ್ನು; ಪಿಂಗದವೋಲ್ = ಹಿಂ-
ದರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಂ = ನೀನು ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಮಾರ್ಗ-
ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಶರಣಸಂಗವು ಸಂಸಾರಸಾಗರವನ್ನೇ ದಾಟಿಸುವುದು. ದುರಾಚಾರ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವುದು. ನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮಗಳ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದು. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆ ಶರಣರ ಸಂಗವು ಹಿಂಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಕವಿ ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸಂಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧುಸತ್ಪುರುಷರ ಸಂಗವೇ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನಬಹುದಾದಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶರಣರ ಸಂಗದ ಸವಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಸವಿದವರು, ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದರ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಹುದೆಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು.

ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಶರಣರ ಸಂಗವು ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪರಿಸರ. ಜಪತಪ ಗುರು, ಮಂತ್ರ ಇವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶರಣಸಂಗವೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿಯೂ, ಅಲ್ಪಮಾನವರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ. ಅಲ್ಪಮನಸ್ಸಿನವರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಯ್ಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಛಾಳಿನ ಗುರಿ. ಅಲ್ಪತ್ವವನ್ನು ತೊಡೆದು ಭೂಮತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಶರಣಸಂಗದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳು ಕಟುಕನ ಗುಡಿಸುಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ. ನಾವು ಬೆಳೆವ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

‘ದರ್ಜನರ ಮನಸ್ಸು ನಾಯಿಯ ಡೊಂಕುಬಾಲದಂತೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಯು ಬಾಲವನ್ನು ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕೂಡಲೇ ಅದು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಡೊಂಕೇ ಶರಣಸಂಗ ಅಂಥ ಕೊಳವೆ. ಅದು ಸದಾ ದೊ

ರೆತರೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಡೊಂಕಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶರಣ ಸಂಗ ದೊರೆವುದೇನೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯವೆಂಬ ಹೆಂಡದ ಗಲ್ಲದ ಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲರೇ ? ಮೂರೂ ಹೊತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದುರ್ವಾಸನೆಯೇ.

ಸಜ್ಜನರ, ಶರಣರ ಸಂಗದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಮನೋಮಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎತ್ತರವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಾಟಕ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನವಿದ್ದಂತೆ, ನಾವು ನಾಟಕಮಂದಿರದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಟಕ ಮಂದಿರದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಕೊಳೆಯೇ ! ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ನಾಟಕ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏರುತ್ತದೆಯೋ, ಅವೇ ಮಟ್ಟದ ಲ್ಲೇ, ನಾಟಕ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಮೇಲೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ದ್ವಿಮುಖ ಇರಬಾರದು. ಏಕ ಮುಖವೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಏಕಮುಖವಾಗರಲು ಶರಣಸಂಗ ಅಸಿವಾರ್ಯ, ಅಗತ್ಯ. ಶರಣಸಂಗ ಪ್ರೇಮಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಸಂಗ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ :

ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ, ಶರಣಸಂಗ ಪ್ರೇಮಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಶರಣನೇ ತನ್ನ ದೈವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಚಮ್ಮಾವುಗೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸಮಾಚಾರದು - ಸರಿಯೆಲ್ಲಾ, ನೋಡಾ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಚಮ್ಮಾವುಗೆಗೆ” ಎಂದು ಶರಣರ ಹಿರಿಮೆ, ಮಹತ್ವವನ್ನು ವೀರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶರಣರ ಸಂಗವನ್ನು ಸವಿದಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಂಗ ಕೇವಲ ತುಚ್ಛ ಎಂಬುದನ್ನು : “ಶರಣರ ಸಂಬಂಧವನಜಿವ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಭವಿಯ ಬೆರಸಬಾರದು : ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಬ್ರೂಣಹತ್ಯ ವೈತರಣಿ, ದುರ್ಗತಿ, ಸಂಚಮಹಾಪಾತಕದಿಂದಧಿಕ ನೋಡಾ !” ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಶರಣಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೂ, ಅದೂ ಲಾಭವೇ : “ಶರಣ

ದೊಡನೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಮಾಲುಗೋಲ ಬಿಡುವೆನಯ್ಯಾ : ತಾಗಲಿ, ತಪ್ಪಲಿ
ಗಲವೆನ್ನದೆಂದೆನಯ್ಯಾ. ಕಳಸಿಂದ ಕಡೆಗಳಕ್ಕೆ ಓಡುವೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗ
ಯ್ಯಾ," ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಹರ ಕವಿಯೇ “ಬಸವರಾಜ ದೇವರ
ರಗಳೆ” ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶರಣಸಂಗ
ಸುಖವನ್ನು, ಭಕ್ತಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬರವಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನವರು :

ಶರಣರ ಬಂಟರ ಬಂಟಿಂ

ಶರಣರ ಕಿಂಕರರ ಕಿಂಕರರ ಕಿಂಕರನಾಂ |

ಶರಣರ ಲಿಂಕರ ಲಿಂಕಂ

ಶರಣರ ತೊತ್ತಿನಗೆ ಬೇಜಿ ಗತಿಮತಿಯುಂಟಿ

ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ.

“ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ” - ಎಂಟನೆ ಸ್ಥಳ.

ವೃತ್ತ: ೫೮

ಹರಭಕ್ತರ ಬಂದೊಡುಬುತ್ತುವರ ಚರಣಮಂ ಕಣ್ಣೊಳೊ ಕಂಠದೊಳೊ

ವೇ-

ರುರದೊಳೊ ಭಾಳಾಗ್ರದೊಳೊ ದೋರ್ಯಗದೊಳುಭಯಗಂಡಂಗಳೊಳೊ

ತಾಳ್ವು ಮೆತ್ತು-

ತ್ತೊರೆಯುತ್ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತತುಳಸುಖದೊಳೊಳುತ್ತುಮೇಳುತ್ತೆ ಬಾಲ್ವಿ-

ರ್ಪಿರವಂ ನೀನಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದೆನ್ನಂ ೫೮

ಅರ್ಥ : ಹರಭಕ್ತರ = ಶಿವಭಕ್ತರು; ಬಂದೊಡೆ = ಬಂದರೆ; ಉಬುತ್ತು
= ಉಬ್ಬುತ್ತ; ಅವರ ಚರಣಮಂ = ಪಾದಗಳನ್ನು (ಪಾದರೂಢಿಯನ್ನು) ಕಣ್ಣೊಳೊ =
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ; ಕಂಠದೊಳೊ = ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ; ಪೇರುರದೊಳೊ = ಅಗಲಿಪಾದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ;
ಭಾಳಾಗ್ರದೊಳೊ = ಹಡೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ; ದೋರ್ಯಗದೊಳೊ = ಪಾಹುಯುಗ; ರಟ್ಟಿಗ
ಳಲ್ಲಿ; ಉಭಯಗಂಡಂಗಳೊಳೊ = ಎರಡು ಗಂಡಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ; ತಾಳ್ವುಂ = ಧರಿಸಿ; ಎತ್ತುತ

=ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತಿ; ಒರೆಯುತ್ತ= ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ; ಅಪ್ಪುತ್ತ= ಆಪ್ತಿಸುತ್ತ ಹಿಗ್ಗುತ್ತ; ಅತುಳ= ಆಗಾಧವಾದ; ಸುಖದೊಳು ಆಳುತ್ತ= ಬಿದ್ದುಮುಳುಗಿ; ಏಳುತ್ತ; ಬಾಳು= ಬಾಳಿ; ಇರ್ಪಿರವಂ= ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವಿತ್ತು= ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಶಿವಭಕ್ತರು ಬಂದೊಡನೆಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಬ್ಬಿಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು (ಪಾದಧೂಳಿಯನ್ನು) ಎದೆಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ, ಕೂರಳಿಗೂ, ಗಂಡಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ, ಹಣೆಗೂ, ರಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು, ಆ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತುತ್ತ, ಅಪ್ಪುತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಪಂಪಾಪುರದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಕ್ತನದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನೇ ಭಗವಂತ; ಭಾಗವತನೂಕೂಡ. ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ದೇವರಿಗಿಲ್ಲದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸುಖ, ಭಕ್ತನಿಗಿದೆ.

“ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ತರುವ
ಅವ್ವ ಲಕುಮೀರಮಣಗಿನಿತಿಲ್ಲ ಗುರುವ”

ಎಂಬ ದಾಸರ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಭಕ್ತಾಧಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾವವೇ ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಕ್ತನು, ಕೂತು ಭಜಿಸಿದರೆ, ಭಗವಂತನಿಂತು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಲಗಿ ಭಜಿಸಿದರೆ, ಭಗವಂತ ಕೂತು ಕೇಳುತ್ತಾನಂತೆ! ಬಾಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಆಳು ದೇವರನ್ನೇ ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಬ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತ.

ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸಸಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಭಕ್ತರ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು

ನೂರಾರೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. “ಭಕ್ತನ ಮುಖದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಹುದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ, ಭಕ್ತನ ನುಡಿಯ ನಡುವೆ ರಾಶಿಯಾಗಿರ್ಪನು.” “ಭಕ್ತನಿರ್ದಟಾವೇ ದೇವಲೋಕ; ಭಕ್ತನಂಗ ಳವೇ ವಾರಣಶಿ; ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ !” “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿದ ಶರಣರ ಡಿಂಗ ರಿಗ ನಾನು,” “ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರೊಡೆಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೊತ್ತಿನಮಗ ನೆಂದು ಒಲಿದಂತೆ ನುಡಿದರು.” ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂಥ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರವಾಗಿ, ಅವರ ಪಾದಧೂಳಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಭಾವಪರವಶತೆಯಿಂದ ಮೈಮರೆತು ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸು ತಂದೇ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೫೯

ಮೃಡಭಕ್ತವ್ರಾತವಾನಂದದೊಳಿದಿರ್ವರೆ ಕಂಡಾರ್ತದಿಂ ಸ್ನೇಹದಿಂ ಸೈ-
ಗಿಡೆಡೆನ್ನೈಶ್ವರ್ಯವೆನ್ನಾಗಿನ ತವನಿಧಿಯೆನ್ನಾಯುವೆನ್ನೆಲ್ಲಮುಂ ನಿ-
ಮ್ಮಡಿಗಳ್ ಸರ್ವಸ್ವಮುಂ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳೊಡವೆಯೊಂ ಕಾಪಿನಾಳೆಂದುಚಿತ್ತಂ-
ಗುಡುತಿರ್ಪಂತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೫೮

ಅರ್ಥ : ಮೃಡಭಕ್ತ=ಶಿವಭಕ್ತ; ವ್ರಾತ= ಸಮೂಹವು; ಆವಂದದೊಳ್=ಆವಂದದಿಂದ
ಇದಿರ್ವರೆ= ಎದುರಿಗೆ ಬರಲಾಗಿ; ಕಂಡು; ಆರ್ತದಿಂ= ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ;
ಸೈಗಿಡೆದು= ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ; ಎನ್ನೈಶ್ವರ್ಯವೇ; ಎನ್ನಾಗಿವ= ವಸ್ತು ಆಗಿವ;
ತವನಿಧಿಯೆ= ಆಕ್ಷಯನಿಧಿಯೇ; ಎನ್ನಾಯುವೇ= ಎನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವೇ; ಎನ್ನೆಲ್ಲಮುಂ
=ವಸ್ತುವೇನಿದ್ದರೂ; ನಿಮ್ಮಡಿಗಳ್= ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಆರ್ಪಿತವು; ಸರ್ವಸ್ವಮುಂ
= ಸರ್ವಶಂಪತ್ತು; ನಿಮ್ಮಡಿಗಳ್= ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ; ಒಡವೆ= ಒಡವೆ; (ನಿಮ್ಮ ಪಾದ
ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ವಸ್ತು) ಆಂ= ನಾನು; (ಅದರ) ಕಾಪಿನಾಳ್= ರಕ್ಷಕ
(trustee) ಎಂದು; ಚಿತ್ತಂ= ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕುಡುತಿರ್ಪಂತೆ= ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು

ವಂತೆ; ಇತ್ತು, ಕೃಪೆಮಾಡಿ; ಪಂಪಾಶ್ವರದರಸ ಎರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಶಿವಭಕ್ತರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ದೀರ್ಘ ದಂಡನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ : “ಎನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವೇ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿಯೇ, ಎನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವೇ, ಎನ್ನ ದೆಂಬುದೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ. ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗಳ ಸೇನೆಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಒಡವೆ; ನಾನು ಅವರ ಕಾವಲುಗಾರ, ರಕ್ಷಕ” ಎಂಬ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಪಂಪಾಸತಿ ಎರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಸಾಧಕನಾದವನು, ಭಕ್ತನಾದವನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರೆ ಮೈ ಬರಿಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಬೀದಿಯ ಭಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಧರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಸಾಧಕ ಧನಾರ್ಜನೆಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲದೂ ತಾಯಿಕೊಟ್ಟ ಹರಕೆ ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ತಿರುಕರು. ಅಂಥವರು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸೇವು? ಕೂಡಿಟ್ಟೇವು? ತಾಯಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮಗನಿಗೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀತು? ಏನೇನು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಕೃಪೆಯೇ. ಸಕಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ದೇವರು. ಆ ವಿಶ್ವದೊಳಗಿರುವ ತೃಣಕಿಂತ ತೃಣವಾದ ಈ ಮಾನವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ “ಈ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನದು; ನಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ. ಇದರ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯದು. ಅವನ ಒಡವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಚೌರ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಇರುವ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೇ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅವನುಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಬಂತು. ಅವನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲೆಂದು ಬಂತು. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ರಮಿಸಲೆಂದ

ಅಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿ ಎಂದು. ಬಡವ, ದೈವಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುವ ಅವನಿಗೆ ದೈವಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿ? ಆದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೆಲ್ಲಿದೆ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪತಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅದಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವನದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅನುಭವವಾದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವರ್ಯದ ಕಾವಲುಗಾರನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಇದೇ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಹಾಯೋಗಿ ಶ್ರೀಅರವಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು:

“ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತೂ ಭಗವಂತನದೇ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ವಿಶ್ವಸ್ತರೇ ಹೊರತು ಒಡೆಯರಲ್ಲ. ಇಂದು ಅದು ಅವರ ಹತ್ತಿರವಿದೆ; ನಾಳೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಧನವು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಧನದ ಪಾರುಪತ್ಯ ಗಾರಿಕೆಯು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ”.

“ನೀನು ಹಣವನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ, ನಿನಗೆ ದೊರಕುವ, ಹಾಗೂ ನೀನು ತರುವ ಧನವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಯದೇ ಎಂದು ತಿಳಿ. ನೀನಾಗಿ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಬೇಡ; ಆದರೆ ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಮತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬಳಸು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗು; ನಿಷ್ಕಾಮಂತನಾಗು. ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಯಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ. ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ವಸ್ತನಾಗು. ನೀನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವದು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರದೆ ಮಾತೆಯದೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದುಕೋ. ಆಕೆಗಾಗಿಯೆಂದು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಒಂದುದನ್ನು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಲುವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡ”.

“ಈ ಬಗೆಯ ಅದರ್ಶ-ಸಾಧಕನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇರಬಲ್ಲನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಭಾವದ ಭಾವನೆ ಅವನನ್ನು ಬಾಧಿಸದು. ಅಥವಾ ಅವನ ಅಂತರುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಜೈತನ್ಯವು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸುಳಿದಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆ ಬಡತನದಿಂದ ಯಾವ ಅತಂಕವೂ ಉಂಟಾಗದು. ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವನು ಹಾಗೂ ಇರಬಲ್ಲನು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ ಧನದ ಅಸೆಗೆ ಬಲಿಬೀಳನು. ಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಗಲಿ, ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಗಲಿ, ಆಸಕ್ತಿತಾಳನು. ಭೋಗಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗನು; ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬೀಳನು. ಭಗವದಿಚ್ಛೆ, ದಿವ್ಯಾನಂದ ಇವೇ ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವವಿರುವವು.

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ

(The Mother ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ)

ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಕೇಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟುಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸಜ್ಜನಸಂಗ, ಭಕ್ತರದರ್ಶನ, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಸತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪುಬೋದಕ ಮತ್ತು ಕಾರಕವಾದ ಗುಣಗಳು ಅಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಉದ್ದೀಪನವಾಗಲೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ‘ಕ’ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಉದ್ದೀಪನವಾಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನೀಲ ಅಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಲು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಉದ್ದೀಪನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ವೃತ್ತ : ೬೦

ಮುದದಿಂದಂ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾರಚನೆಯನೊಲವಿಂ ಕಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞನಿಂತೋಪ್ಪಿದನಾನಂದಾಬ್ಧಿಯಿಂತೋಪ್ಪಿದನಹಧರನಿಂತೋಪ್ಪಿದಂ ಶಂಭವಿಂತೋಪ್ಪಿದನೆಂದಶ್ರುಪ್ರವಾಹಂ ಪರಿಯಿಡೆ ಪುಳಕಂ ಪೊಣ್ಣಿಸಂಸ್ತೋತ್ರಮಂ ಮೂವುದನೆನ್ನೊಳ, ಕೂಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೬೦

ಅರ್ಥ : ಮುದದಿಂದ= ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ವಿಮ್ನ ಪೂಜಾರಚನೆಯು= ಪೂಜೆ
ಯಾಗುವುದನ್ನು; ಒರಿವಿಂ= ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡು; ಸರ್ವಜ್ಞವ್= ಸರ್ವಜ್ಞವಾದ ಭಗ
ವಂತನು; ಇಂತು= ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ; ಒಪ್ಪಿದಮು= ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಅವಂದಾಬ್ಲಿ
=ಅವಂದಸಮುದ್ರನಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನು; ಅಹಿಧರ= ಹಾವ
ನ್ನೇ ಧರಿಸಿದವನು; ಅಶ್ರುಪ್ರವಾಹ= ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವಂದಬಾಷ್ಪದ ಪ್ರವಾಹವೇ; ಪರಿಯಿಡೆ=
ಗಳಗಳನೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲು; ಪುರಿಕಂ= ಮೈಗೂದಲು; ಪೋಡ್ಕೆ= ಮೇಲೆದ್ದು ವಿಶ್ವರೂಪ;
ಸಂಸ್ಕೋತ್ರಮಂ= ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು; ಮಾಳ್ವದವ್= ಮಾಡುವುದನ್ನು;
ಎನ್ನೋಳ್= ಎನ್ನಲ್ಲಿ; ಕೂಡಿ= ಉಂಟುಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ
ಯೇ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ
ಸಾಕು, 'ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಆನಂದನಿಧಿಯೂ, ನಾಗಭೂಷಣನೂ, ಶಂಭುವೂ
ಹೀಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಭಾವಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಕಣ್ಣು
ಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಾಶ್ರುವೂ, ಮೈನವಿರು ಎಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ
ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕವಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ
ರೆ ಸಾಕು ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾ
ದರೆ ಹುಡುಗಾಟಕೆಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಕೃಪೆಯೇ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ
ಯನ್ನು ಕರುಣಿಸೆಂದು ಕವಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೭೧

ಅದನಿನ್ನೇನೆಂಬೆನಾಹಾ ಗುರುತರಸುಖಮಂ ತುಂಗಭದ್ರಾನವೀತೀ-
ರದೊಳಿದುರ್ಗತ್ತುಂಗಹಸ್ತಂ ಮುಕುಲಿತನಯನಂ ಭೂತಿಸರ್ವಾಂಗನಾಗಿ-
ರ್ದುರದಯಾಂಭೋರಾಶಿ ಗಂಗಾಧರ ಪುರಹರ ಸರ್ವೇಶನೆದುರ್ಬುವಾ ಸೌ-
ಖ್ಯದ ಪರ್ಚಂ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೯೧

ಅರ್ಥ : ಅದವ್=ಅದನ್ನು; ಇನ್ನೇನೆಂಬೆವ್=ಇನ್ನೇನೆಂದು ಹೇಳಿ; ಆಹಾ;
ಗುರುತರಸುಖಮಂ= ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುಖವನ್ನು; ತುಂಗಭದ್ರಾಪದಿಯು; ಅರದೊಳಿದುರ್ಗ

= ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದು; ಉತ್ತುಂಗ = ಕೈಮುಗಿದು ಮೇಲಿಕ್ಕೇತ್ತಿದ; ಹಸ್ತಂ = ಕೈಗಳು; ಮುಕುರಿತ - ಆರೆ ಮುಚ್ಚಿದ; ವಯವಂ = ಕಣ್ಣುಗಳು; ಭೂತಿ = ವಿಭೂತಿಯಿಂದ; ಸರ್ವಾಂಗಪ್ರಾಪ್ತಿದುಃ = ಸರ್ವಾಂಗಕ್ಕೂ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ; ದಯಾಂಭೋರಾತಿ = ದಯೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ; ಗಂಗಾಧರ; ಪುರಹರ; ಸರ್ವೇಶ ಎಂದುರ್ಬಾವ = ಎಂದು ಉಬ್ಬುವ ಆ ಸೌಖ್ಯದ; ಪರ್ಜಂ = ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ; ಅಗ್ನಿಶಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ತುಂಭದ್ರಾನದೀ ತೀರದಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪಂಪಾಪತಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿದು, ಅರೆಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತ ಲೇಸನಮಾಡಿಕೊಂಡು; “ದಯಾನಿಧಿ, ಗಂಗಾಧರ, ಪುರಹರ ಸರ್ವೇಶ” ಎಂದು ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಹೋಗುವ ಅನಂದದ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ತರವಾದ ಸುಖ ಮತ್ತೊಂದು ದೊರೆಯಬಹುದೆ? ಹೌ ಹರ ಮಹಾಕವಿಯ-ಥ ಸದ್ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಿತರ ಸುಖವೂಬೇಡ. ತುಂಗ ಭದ್ರಾನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖವನ್ನು ಇನ್ನೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾನದಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಯ ಹರಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ತೋರಿತು. ಅದರೆ ಈ ಮಹಾಕವಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಬರಿಯ ಹರಿವ ನೀರಲ್ಲ. ಮಾನವರ ಅಘವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿಯೇ ಇಳಿದು ಬಂದ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯೇ ಈ ನದಿ.

ವೃತ್ತ : ೬೨

ಎನಗಿನ್ನೆಂತೆಂಬ ಚಿಂತಾಪ್ರತತಿ ಹಠಿ ಹಾಠಿತ್ತು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಮೋಹ-
ಕೃನಾಗೆಯೊಂದಾಗ್ರಹಂ ಕಟ್ಟನೆ ಕರಗಿತ್ತು ಮಾತ್ಸರ್ಯದೊಂದುಜ್ಜುಗಂ ಕ-
ಱನೆ ಕಂದಿತ್ತತ್ತಮಿತ್ತಂ ಮಿಗೆ ಮಸಗುವ ಕೋಪಂ ಕರಂ ತರ್ಗಿ ಕರ್ಗಿ-
ಆ

ತ್ತಿನಿಸಂದಂ ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

ಅರ್ಥ: ಎನಗೆ; ಇನ್ನೊಂದು=ಇನ್ನು ಹೇಗೆ; ಎಂಬ; ಚಿಂತಾ=ಚಿಂತೆಯು; ಪ್ರತಿ=ಸಮೂಹ; ಹಜರು ಹಾಜರು=ಹರಿದು ಹಾರಿಯೋಯಿತು; ಕಾಮಕ್ಕೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅನುಗೇಯ=ಎಳಸುವ; ಒಂದಾಗುವಂ=ಒಂದು ಮನದ ಹಕ್ಕುಭಾವವು; ಕಟ್ಟಿನೆ ಕರಗಿತು; ಮಾತ್ಸರ್ಯ ದೊಂದುಜ್ಜುಗಂ=ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವು; ಕಟ್ಟಿನೆ ಕಂದಿತ್ತುಂ=ಕಂದಿಹೋಯಿತು; ಅತ್ತಂ ಇತ್ತಂ=ಅತ್ತಿತ್ತು; ಮಿಗೆ=ಹೆಚ್ಚಾಗಿ; ಮಸಗುವ=ಮಸೆಯುವ; ಕೋಪಂ=ಕೋಪವು; ಕರಂ=ಜಿಪ್ಪಾಗಿ; ತರ್ಗಿ=ತಗ್ಗಿ; ಕುರ್ಗಿತ್ತು=ಕುಗ್ಗಿಹೋಯಿತು; ಎವಿಪ್ಪ=ಎನ್ನುವ ಅಂದಂ=ರೀತಿಮಾಡಿ; ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿತು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಗತಿ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯು ಹರಿದು ಹಾರಿಹೋರಿತು. ಕಾಮಕ್ಕೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಎರಗುತ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಕರಗಿತು. ಮಾತ್ಸರ್ಯವು ಕಂದಿತು. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸೆಯುವಂತೆ ಮಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಪವೂ ಜಿಪ್ಪಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಯಿತು - ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ತಂದೆಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಶಿವನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಗುವಾಗ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ, ಪೂರೈಚಿಟ್ಟು ಹಾವಿನಂತೆ ಜೀವ ಅನಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಪುರ್ದನಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ತ್ರಿಗುಣದ ಮೃಕ್ತಸ್ವರೂಪ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದೆವೆಂಬುದೊಂದೇ, ಮುಕ್ತರಾದೆ ವೆನ್ನುವುದೊಂದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಇನ್ನುವುಮೋ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ. ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನನ್ನು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಿಯಾವು ? ಇದೇ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣಿನ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಅವನು ಇಲ್ಲದವನಂತೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಂತೆ, ಯೋಗಿಯಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಸಕಲಸಾದನೆಗಳ ಗುರಿ.

ವೃತ್ತ: ೬೩

ತಳಿರಿಂ ಪೂವಿಂ ಫಲವ್ರತದಿನೊಳಿಗುವ ಚೂತವ್ರಜಚ್ಛಾಯೆಯೊಳ್ ಕೋ-
ಮಳಹಂಸಸ್ತೋಮವಾಮು ಭ್ರಮರಕುಳವಿಕಾಸಾಬ್ಜ ಕಾಸಾರದೋಳ್ ನಿ-
ರ್ಮಳನಿಷ್ಪಂದಪ್ರಕಾಶಸ್ಥಳದೊಳಮಳಲಿಂಗಾರ್ಚನಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತೋ-
ಜ್ವಲನಾಗಿರ್ಪಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷೆವೃದ್ಧಂ ೬೩

ಅರ್ಥ: ತಿಳಿರಿಂ = ಚಿಗುರಿನಿಂದ; ಪೂವಿಂ = ಹೂವಿನಿಂದ; ಫಲ = ಹಣ್ಣು
ಗಳ; ವ್ರತದಿಂ = ಸಮೂಹದಿಂದ; ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಒರಗುವ = ಜಗ್ಗುವ; ಚೂತ =
ವಸಂತಮಾಸದ; ವ್ರಜ = ಮರಗಳು ಛಾಯೆಯೋಳ್ = ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ; ಕೋಮಳ = ಕೋ-
ಮಲವಾದ; ಹಂಸಗಳಸ್ತೋಮ = ಸಮೂಹದ; ವಾಮು = ಚಿಲ್ವಾದ; ಭ್ರಮರ =
ದುಂಬಿಗಳ; ಕುಳ = ಹಿಂಡಿನ; ವಿಕಾಸಾಬ್ಜ ಕಾಸಾರದೋಳ್ = ಅರಳಿದ ಕಮಲಗಳಿರುವ
ಸರೋವರದಲ್ಲಿ; ನಿರ್ಮಳ = ನಿರ್ಮಲವಾದ; ನಿಷ್ಪಂದ = ಪ್ರಶಾಂತವಾದ; ಪ್ರಕಾಶ-
ಳದೊಳ್ = ಪ್ರಕೃತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ; ಅಮಳ = ನಿರ್ಮಲವಾದ; ಲಿಂಗಾರ್ಚನ = ಲಿಂಗ
ಪೂಜೆಯ; ಅಸಕ್ತಚಿತ್ತ = ಅಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ತ; ಉಜ್ವಲವಾಗಿ = ಅಂತರಂಗವನ್ನು
ಬೆಳಗಿದವನಾಗಿ ಇರ್ಪಂತೆ = ಇರುವಂತೆ; ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಪ್ಪಮ್ಮ ರಕ್ಷೆನು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಚಿಗುರು, ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜಗ್ಗುತ್ತಿರುವ
ವಸಂತಮುತ್ತುವಿನ ವೃಕ್ಷಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಅರಳಿದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಬಂದುಮುತ್ತು
ವ ದುಂಬಿಗಳ ಹಿಂಡೂ ಕೋಮಲವಾದ ಹಂಸಗಳ ಸಮೂಹ ಇರುವ ಸರೋ-
ವರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಲವಾದ, ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಸಕ್ತ
ನಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ !

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಈ ಕವಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದ
ಬಗೆಗಿರುವ ಕಲ್ಪನೆ ಅಗಾಧವಾದುದು. ಅವನು ಅರಮನೆಯ ಪೂಜಾಗೃಹ
ವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಕಾಣದ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಲಿನವಾಗದ
ಏಕಾಂತಸ್ಥಳವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಿ-
ದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂತರಂಗವ ಸುಖವೆನ್ನು ಎಷ್ಟೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕು.

ವೃತ್ತ: ೬೪

ಅತುಲಸ್ವಚ್ಛಾಂಬುವಿಂ ಮಜ್ಜನಕೆಜ್ಜಿಮಾ ನವೀನಪ್ರಸೂನಪ್ರತಾನ-
 ದ್ಯುತಿ ಸುತ್ತಲ್ ಸುತ್ತಿನಿಮ್ಮಂ ಸವಿನುಡಿ ಕವಿಯಲ್ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಶ್ರವೀಪಲ್
 ನುತರೋಮಾಂಚಂಗಳೇಳಲ್ ಬೆನುರ್ವನಿ ನೆಗೆಯಲ್ ಗದ್ದದಂ ಪೊಣ್ಣೆ
 ಪೂಜಾ-
 ತತಿಯಂ ಮಾಳ್ವಂತೆ ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೬೪

ಅರ್ಥ: ಅತುಲ=ಅಧಿಕವಾದ; ಅತ್ಯಂತ; ಸ್ವಚ್ಛ=ವಿವರವಾದ; ಅಂಬು= ನೀರಿನಿಂದ; ಮಜ್ಜನಕೆಜ್ಜಿಮಾ= ಮಜ್ಜನಮಾಡಿ; ನವೀನ= ಮೀಸಲಿಳಿಯದ ಹೊಸ; ಪ್ರಸೂನ= ಹೂಗಳ; ಪ್ರತಾನ= ರಾಶಿಯು, ಸಮೂಹವನ್ನು; ದ್ಯುತಿ= ಕಾಂತಿ; ಸುತ್ತಲ್= ಸುತ್ತಲೂ; ಸುತ್ತಿ= (ಹೂವುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ) ಬರಿಸಿ; ನಿಮ್ಮಂ= ನಿಮ್ಮದು; ಸವಿನುಡಿ= ಸವಿಯಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ; ಕವಿಯಲ್= ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತ= ವರ್ಣನೆಮಾಡುತ್ತ; ಅಶ್ರಮೀರಲ್= ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆವಂದಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಯಲು ಮತ= ಜಿವ್ವಾಗಿ; ರೋಮಾಂಚಗಳ= ಮೈವನಿರು; ಬಳಲು= ಎದ್ದುನಿಲ್ಲಲು; ಬೆನುರ್ವನಿ= ಬೆವರಿನ ಹವಿಗಳು ನೆಗೆಯಲ್= ಹುಟ್ಟಲು; ಗದ್ದದಂ= ಭಾವನಮಾಧಿಯಿಂದ ಮಾತುಬಾರದಾಗಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಗದ್ದದ ಪೊಣ್ಣೆ= ಹುಟ್ಟಲು; ಪೂಜಾತತಿಯಂ= ಪೂಜಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮಾಳ್ವಂತೆ= ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಮಾಡಿ, ಮೀಸಲಿಳಿಯದ ಹೊಸ ಹೂವುಗಳ ರಾಶಿಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿನಿರ್ಭರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸುತ್ತ, ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಗೊಂಡು ಬೆವರಿನ ಹನಿ ಹುಟ್ಟಲು ಗದ್ದದ ಕಂಠದಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭಾವಿಯಾದ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ

ದ್ದಾನೆ. ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಬಣ್ಣನೆ ಕವಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಸಂಜದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ. ತಾನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವೃತ್ತದ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲೂ ಪದದಲ್ಲೂ ಆ ಅನುಭವವೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಿಂದೊದಗುವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಭಾವವನ್ನು ಕವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ, ಪಂಕಾಮಕಾರಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಪದದ ಜೋಡಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.

ವೃತ್ತ : ೬೫

ನೆನೆಯುತ್ತುಂ ಪೂಜಿಸುತ್ತುಂ ಚರಣದೊಳಲರುತ್ತುಂ ಮರಲ್ದೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುಂ
ಮುನಿಯುತ್ತುಂ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತುಂ ತೊನೆದು ತವಕಿಸುತ್ತುರ್ವುತುಂ ಗರ್ವಿಸು
ತ್ತುಂ
ಜನುಗುತ್ತುಂ ಜೀವಿಸುತ್ತುಂ ಧಿಣಿಧಿಣಿರವದಿಂದಾಡುತುಂ ಪಾಡುತಿರ್ಪೊಂ-
ದನುರಾಗಂಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದೆನ್ನಂ ೬೫

ಅರ್ಥ : ನೆನೆಯುತ್ತಲೂ, ಪೂಜಿಸುತ್ತಲೂ, ಚರಣದೊಳೆ= ಶಿವನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರುತ್ತುಂ= ಬಿದ್ದುಬಿದ್ದಾಡುತ್ತಲೂ; ಮರಲ್ದು= ಅರಳಿ; ಹಿಗ್ಗಿ; ಈಕ್ಷಿಸುತ್ತುಂ= ನೋಡುತ್ತಲೂ; ಮುನಿಯುತ್ತಲೂ, ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಲೂ, ತೊನೆದು= ಕೂರಾಡಿ; ತವಕಿಸುತ್ತಲೂ; ಉರ್ವುತುಂ= ಉಬ್ಬುತ್ತ; ಗರ್ವಿಸುತ್ತಲೂ; ಜನುಗುತ್ತುಂ= ತನ್ನ ಶೈಲತಾವೇ ಸ್ವಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ; ಜೀವಿಸುತ್ತುಂ= ಅವನಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಲೂ; ಧಿಣಿಧಿಣಿರವದಿಂದ= ಧಿಣಿಧಿಣಿ ಎಂಬ ಸದ್ದಿವಿಂ; ಅಡುತುಂ= ಕುಡಿದಾಡುತ್ತಲೂ; ಪಾಡುತಿರ್ಪೆ= ಹಾಡುತ್ತಲೂ; ಇರ್ಪೊಂದು= ಇರುವ ಒಂದು; ಅನುರಾಗಂ= ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆದುವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ವನ್ನಕ್ಕು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಸದಾ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಲೂ, ಅವನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ದಿಂದಾಡುತ್ತಲೂ,

ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತಲೂ, ಅವನೊಡನೆ ಮುನಿಸು
ತ್ತಲೂ, ಒನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಲೂ, ಅತ್ತಿಂದ ಇತ್ತ, ಇತ್ತಿಂದ ಅತ್ತ
ಗಾಡುತ್ತಲೂ, ಭಗವದ್ವರ್ತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಲೂ
ಅವನ ದರ್ಶನ ಲಾಭದಿಂದ ಉಬ್ಬಿಹೋಗುತ್ತ, ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾ, ಸಮಾಧಿಸ್ಥ
ಮುಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವನಲ್ಲೇ ತಾ
ದರ್ಶ್ಯಹೊಂದಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಲೂ, ಧಿಣಿಧಿಣಿ ಎಂದು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಲೂ,
ಪಾಡುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಪಂಪಾಪುರಪತಿ
ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಮೂರನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ “ಆಡು” ಎಂಬ ಪದ
ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕುಣಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ
ಇರಬರುತ್ತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಾರ್ಥ ಮರೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದು ಈಗ,
ಆಡು ಎಂದರೆ ಆಟವಾಡು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಾ
ತ್ಸಲ್ಯ, ಸ್ನೇಹ, ದಾಸ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಧ್ವನಿ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನು
ತನ್ನ ಮಗನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಕ್ತ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವವನ್ನು ತನ್ನ
ಮಗನೆಂಬಂತೆ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗಪತಿ ಶರಣಸತಿ ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ
ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ
ದ್ವಿಗ, ಎಲೆಮಿಸುಗಿದರೆ, ಗರಿಅಲುಗಿದರೆ, ಕದಸದ್ದಾದರೆ ತನ್ನ ಪತಿಯೇ
(ಭಗವಂತನೇ) ಬಂದನೆಂಬ ತವಕ, ಕಾತರ, ವ್ಯಾಕುಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕ
ಮಹಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಜೀವನ ಈ ಮಧುರಭಾವದ ಮಹಾಪ್ರತಿಮೆ.

‘ಜೀವಿಸುತ್ತಂ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇವಲ ಬದುಕಿರು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇ
ಲ್ಲಿ ಕವಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಲಾರ. ಜೀವಿಸುತ್ತಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಆಳವಾ
ದ ಉಚಿತವಾದ ಅರ್ಥ ಇರಲೇಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಾಗಿ,

ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ, ಅವನಲ್ಲೇ ಆಗಿಹೋಗುವ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ : “ಜೀವಿಸುತ್ತಾ” ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಧ್ಯಾನ, ಅವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಳವಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅರ್ಥವೂ ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಈ ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ಈ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅಂಥ ಅರ್ಥ ಹೊಂದುವುದಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ.

ವೃತ್ತ: ೬೬

ಎನಸುಂ ಮತ್ತನೈದೈವಕ್ಕೈಲಗದ ಸಿರಮುಂ ನೇತ್ರಮುಂ ಶ್ರೋತ್ರಮುಂ ಮನ
ಮನಮುಂ ಮದಬುದ್ಧಿಯುಂ ಮತಕರತಳಯುಗಮುಂ ಜಿಹ್ವೆಯುಂ

ಘ್ರಾಣಮುಂಮಿ

ಕ್ಕಿನ ಸರ್ವಾಂಗಂಗಳುಂ ನಿಮ್ಮಯ ದೆಸೆಗೆ ಕರು ಜೇಷ್ಠಿಸುತ್ತೊಮ್ಮೆಯುಂ

ನಿ

ಲ್ಪಿನಮೆನ್ನೊಳ್ ಕೂಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸ್ಸುನೆನ್ನಂ. ೬೬

ಅರ್ಥ: ಎನಸುಂ=ಎಷ್ಟು; ಮತ್ತನೈದೈವಕ್ಕೈ=ಮತ್ತೆ ಅವನೈವರಿಗೆ; ಎಲ
ಗದ=ಬಾಗದ; ಸಿರಮುಂ=ತಲೆಯೂ; ನೇತ್ರಮುಂ=ಕಣ್ಣೂ; ಶ್ರೋತ್ರಮುಂ=ಕಿ
ಯೂ; ಮನ=ನನ್ನ; ಮನಮುಂ=ಮನಸ್ಸೂ; ಮತ=ನನ್ನ; ಮದ್ಭಿಯುಂ=
ಮದ್ಭಿಯೂ; ಮತ=ನನ್ನ; ಕರತಳಯುಗಮುಂ=ಅಂಗೈಗಳೂ; ಜಿಹ್ವೆಯುಂ=
ಪಾಲಿಗೆಯೂ; ಘ್ರಾಣಮುಂ=ಮೂಗೂ; ಮಿಕ್ಕಿನ=ಉಳಿದ; ಸರ್ವಾಂಗಂಗಳುಂ
=ಸರ್ವ ಅಂಗಳಗಳೂ; ನಿಮ್ಮಯ=ನಿಮ್ಮ; ದೆಸೆಗೆ=ದಿಕ್ಕಿಗೆ; ಕರು=ಜಿಹ್ವೆ
ಜೇಷ್ಠಿಸುತ್ತ=ರವಿಸುತ್ತ; ಮ್ಮೆಯುಂ=ಒಂದುಬಾರಿಯಾದರೂ; ನಿಲ್ಪಿನಂ=
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ; ಎನ್ನೊಳ್=ನನ್ನಲ್ಲಿ; ಕೂಡಿ=ಸಮರಸವಾಗಿ; ಪಂಪಾಪುರ
ಒಡೆಯುವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಕರದೈವಕ್ಕೆ ಬಾಗದ ತಲೆಯೂ,

ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಗೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ, ಪ್ರಾಣ -
 ಎಂಬ ಅಂಗಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸಾಮರ-
 ವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆಂಬುದೇನೋ
 ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ-
 ಒಂದನೇಯೇ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಅವನಿಗೆ
 ಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು :

‘ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ
 ವಚನದ ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ‘ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ; ಮತ್ತೊಂದ
 ಕೈಗದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ವನು! ಹಲವು ದೈವದ ಎಂಜಲ ತಿಂದವರನೇ
 ನೆಂಬೆ ?’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲ ದೇವರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ ಮಹಾ
 ಅನುಭಾವಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ‘ಅನ್ಯದೈವವೆಂಬುದು ಹಾದರಕಾಣರೋ!’
 ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ, ಸರ್ವಮತಸಮನ್ವಯಾಚಾರ್ಯ, ಅವ
 ತಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದೈವವ
 ನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ಒಂದು
 ದೃಷ್ಟಾಂತಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : ಗೃಹಿಣಿ ಏನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ
 ನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮೈದುನನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇಡು
 ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಗಂಡನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇರದ . ಹಾಗೆಯೇ
 ಭಕ್ತ, ಎಲ್ಲ ದೈವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವದ
 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾವ ದೇವರೂ ನಿಲ್ಲಲಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಲ್ಲ
 ರಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡುವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅನ್ಯದೈವದಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾವವೇಕೆ?
 ಅದರೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
 ಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಲು ಮೆಟ್ಟಲು, ಏಣಿ, ಹಗ್ಗ - ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟೋ
 ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದಲಾದರೂ ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೈವವನ್ನು ನೆರೆನಂಬಿ ಅವನ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಣಿಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟವನು ಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ; ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಲಾರ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಂಥ ಮಂಗಳಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮೈಮುರಿಯೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಿದ್ದಾನು. ಆದಕಾರಣ ಒಬ್ಬದೇವರನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ 'ಅನ್ಯದೈವಕ್ಕೆ ಅಗದ ಶಿರಮುಂ' ಎಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಪರಮತ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಭ್ರಾಮಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಾಳಬಾರದು. ಅವನ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಹರಿಹರರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಂದವನೇ ಹೊರತು ಭಿದ್ರಮಾಡಲು ಬಂದವನಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವ, ಸಮನ್ವಯತೆ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಶಾಲಮನೋಭಾವದವನು. ಆದಕಾರಣ ಈ ವೃತ್ತದ ಅವನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಸತ್ಯ, ದ್ರಷ್ಟಾರ ಕವಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇಯಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಪರವೈವಕ್ಯರಗದ ಸರ್ವ ಅವಯವಗಳಿಂದಲೂ ಅವನ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕವಿಯ ಹಾರೈಕೆ.

ವೃತ್ತ : ೬೭

ಮುದದಿಂ ತ್ವತ್ ರೀತಿಯಂ ಕೇಳ್ವಡೆಯೊಳತುಳರೋಮಾಂಚದಿಂ ಸ್ವಂವ
ಗದದಿಂ ಸ್ವೇದಂಗಳಿಂ ಕಂಪನದಿನೊಲವಿನಿಂ ಲೀಲೆಯಿಂ ಲೋಭದಿಂ ಸನ್
ಮುದದಿಂ ಸಂತೋಷದಿಂ ಶಾಶ್ವತಸುಖ ಮುಖದಿಂ ಶೈವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸ
ಪದವಾಂತಿರ್ಪಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ನಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸ್ಪದಿನ್ನಂ.

ಅರ್ಥ: ಮುದದಿಂ = ಆಶಕ್ತಿಯಿಂದ; ತತ್ = ನಿನ್ನ; ಕೀರ್ತಿಯಂ = ಕೀರ್ತನೆ
ಯನ್ನು; ಮಹಿಮೆಯನ್ನು; ಕೇಳು = ಕೇಳುವ; ಎಡೆಯೋಳ್ = ಸಮಯದಲ್ಲಿ; ಅತು
ಳ = ವಿಶೇಷವಾದ; ರೋಮಾಂಚದಿಂ = ಮೈನವಿರೆದ್ದು; ಸ್ಪಂದದಿಂ = ಕಂಪನದಿಂದ;
ಗದ್ಗದದಿಂ = ಗದ್ದದಿಂದ; ಸ್ವೇದಂಗಳಿಂ = ಮೈದಿವರಿವಿಂದ; ಕಂಪನದಿಂ = ಮೈನ
ಡಾಗಿ; ಲೀಲೆಯಿಂ = ಲೀಲೆಯಿಂದ; ಲೋಭದಿಂ = ಆತಿಯಾದ ಆಸೆಯಿಂದ; ಸರ್ವಮು
ದದಿಂ = ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತೋಷದಿಂದ; ಸಂತೋಷದಿ = ಸಂತೋಷದಿಂದ; ಶಾಶ್ವತವಾದ =
ಸುಖಮುಖದಿಂ = ಭಾವಮುಖದಲ್ಲಿ; ಶೈವತಾಮ್ರಾಜ್ಯ = ಶಿವಪರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ;
ಸಮ್ಯಕ್ಪದಂ = ನಿಜವಾದ ಪದವಿಯು; ಅಂತು = ದೊರೆತು; ಇರ್ಪಂತೆ =
ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಪ್ತಮ್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ
ಆತ್ಯಂತ ಅಧಿಕವಾದ ರೋಮಾಂಚನದಿಂದಲೂ, ಸ್ಪಂದನದಿಂದಲೂ, ಗದ್ಗ
ದದಿಂದಲೂ, ಬೆವರಿನಿಂದಲೂ, ಕಂಪನದಿಂದಲೂ, ಆತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ
ದಿಂದ ಭಾವಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸು.

ವೃತ್ತ : ೬೮

ಹರನಾಮಂ ಕರ್ಣಮಂ ತಾಗಿದ ಸಮಯದೊಳಾನಂದಿಂದುರ್ಕಿ ರೋಮಾಂ
ಕಾರವೆಳ್ಳ ಶ್ರುಪ್ರವಾಹಂ ಗಳಗಳನಿಳಿತಂದಂಗಳಲ್ಲಾಡಿ ಭಿನ್ನ
ಸ್ವರದಿಂದಂ ಗದ್ದದಂ ಪುಟ್ಟುತೆ ಬಿಮರ್ವನಿಗಳ್ ಪೊಣ್ಣೆ ಸಲ್ಲಿಲೆಯಿಂದಿ-
ರ್ಪಿರವಂ ನೀನಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪುದೆನ್ನಂ ೬೮

ಅರ್ಥ : ಹರನಾಮಂ = ಹರನಾಮವು; ಕರ್ಣಮಂ = ಕಿವಿಯನ್ನು; ತಾಗಿದ
= ಕೇಳಿದ; ಸಮಯದೊಳ = ಸಮಯದಲ್ಲಿ; ಆನಂದದಿಂದ ಉರ್ಕಿ = ಉಬ್ಬಿಹೋಗಿ;
ರೋಮಾಂಕುರ = ಮೈನವಿರೆದ್ದು; ಅಶ್ರು = ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳ; ಪ್ರವಾಹಂ = ಪ್ರವಾ
ಹವೇ ಗಳಗಳನೆ; ಇಳಿತಂದು = ಇಳಿದು; ಅಂಗಂ = ದೇಹವು; ಅಲ್ಪಾಡಿ = ಗದಗದನೆ
ವಡುಗಿ; ಭಿನ್ನಸ್ವರದಿಂದಂ = ಬೇರೆಯ ಸ್ವರದಿಂದ ಗದ್ದದಂ = ಗದ್ಗದವು; ಪುಟ್ಟುತೆ =

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA

JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR

LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI.

1000-907

ಹುಟ್ಟುತ್ತ; ಬಿಮರ್ವವಿಗಳಾ = ಬಿಮರು ಹವಿಗಳು; ಪೊಡ್ಡಿ = ಹೊಮ್ಮಲು; ಪರ್ವೀರಿ
ಯಿಂಥಿಪಿರವಂ = ಅವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ವಿವನಾಗಿ; ಇರ್ಪ = ಇರುವ; ಇರವಂ = ಗತಿ
ಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟು; ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸವೇ ವಪ್ಪಪ್ಪ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಶಿವನ ಹೆಸರು ಕಿವಿಗೆಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅನಂದದಿಂದ
ಉಜ್ಜಿಹೋಗಿ, ಮೈನವರಿದ್ದು, ಅನಂದಜಾಪ್ತವು ಕೋಡಿಯಂತೆ ಗಳಗನ
ಇಳಿದು, ದೇಹವೆಲ್ಲ ಕಂಪಿಸಿ, ಗದ್ಗದಹುಟ್ಟಿ ಮೈಬೆವೆತು ಅವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ತರ್ವಿವನಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ
ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಭಾವಸಮಾ
ಧಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧಕ ಬಹುದೂರ
ಮುಂದುವರಿದವನಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ
ದರೆ ಸಾಕು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವಳು. ತಾಯಿ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೆನೆಸಿ
ಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುವಳು. ಇವು ಎಲ್ಲ
ರ ನಿತ್ಯಾನುಭವದಲ್ಲೂ ಇರುವ ನಿತ್ಯಸತ್ಯಗಳು. ಅಂಥ ವ್ಯಾಕುಲ, ಕಾತರ
ಹಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ಒಂದೆರಡುಮೂರು ವರ್ಷಗಳ, ಕೊ
ನೆಗೆ ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತಕಾಲದ, ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳ
ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಫಲಬೆಂಬಲಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸಿದತ್ತ,
ಕಿವಿಮಿರಿದತ್ತ ಅವನೇ ಅವನು ಕಾಣಬೇಕು. ಹುಲ್ಲುಸಸಿಯು ಮಿಸುಕಿದಾಗ
ಹಲ್ಲಿಯಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿದಾಗ, ಉಲ್ಕಲೆಯೇ ಎರಗಿದಾಗ — ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ
ಎಲ್ಲದರಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಭಗವನ್ನಾಮ
ತ್ರವಣ ಭಾವಸಮಾಧಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು.

ವೃತ್ತ : ೬೯

ಮನದೊಳ್ ವಾಕ್ಯಂಗಳೊಳ್ ನೋಳ್ಪಡೆಗಳೊಳೊಲವಿ ಮಾಳ್ ಕಜ್ಜಂಗೆ
ಳೊಳ್ ಕಾ.

ನನದೊಳ್ ಕಾಮಂಗಳೊಳ್ ತಣ್ಣೆಳಲೊಳ್ ಬಿಸಿಲೊಳ್ ಜಾಗ್ರದೊಳ್
 ಸ್ವಪ್ನದೊಳ್ ಮೂ-
 ಚ್ಯುನೆಯೊಳ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯದೊಳ್ ಸಂಪದದೊಳ್ ದುಃಖದೊಳ್ ದೇವ
 ನಿಮ್ಮಂ
 ನೆನೆಯುತ್ತಿರ್ಪಂತೆ ಸಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪುದೆನ್ನಂ ೬೯

ಅರ್ಥ: ಮವದೊಳ್ = ಮವದಲ್ಲಿ; ಪಾಕ್ಕಂಗಳೊಳ್ = ಮಾತಿವಲ್ಲಿ; ನೋ-
 ಳ್ಳು = ನೋಡುವ; ಎಡೆಗಳೊಳ್ = ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ; ಒರಿವಿಂ = ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ಮಾಳ್ಪು
 = ಮಾಡುವ; ಕಜ್ಜಂಗಳೊಳ್ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ; ಕಾವವದೊಳ್ = ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ; ಕಾಮಂ
 ಗಳೊಳ್ = ಮಾವಿನ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ; ತಣ್ಣೆಳಲೊಳ್ = ತಣ್ಣವೆಯ ನೆಳರಿವಲ್ಲಿ; ಬಿಸಿ
 ಲೊಳ್ = ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ; ಜಾಗ್ರದೊಳ್ = ಎಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ; ಸ್ವಪ್ನದೊಳ್ =
 ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ; ಮೂಚ್ಯುನೆಯೊಳ್ = ಮೂರ್ಛೆಹೋದಾಗ; ದಾರಿದ್ರ್ಯದೊಳ್ = ಬಡತನ
 ದಲ್ಲಿ; ಸಂಪದದೊಳ್ = ಪರಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರದಲ್ಲಿ; ಸುಖದೊಳ್; ದುಃಖದೊಳ್;
 ದೇವ ನಿಮ್ಮಂ = ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಿರ್ಪಂತೆ = ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಂಪಾಪುರದರ
 ಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ; ಎನ್ನಂ = ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಪುದು = ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ; ನೋಡುವ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ
 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ,
 ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ; ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚಿರುವದ್ದಾಗ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ
 ಯೂಕೂಡ ಮೂರ್ಛೆಹೋದರೂಕೂಡ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸಿರಿತನದಲ್ಲಿ, ಸುಖದ
 ಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ - ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು
 ರಕ್ಷಿಸು ಪಂಪಾಪತಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಾಧಕ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂ
 ತೆಲ್ಲ 'ನಾನು' 'ನನ್ನದು' - ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗು
 ತ್ತದೆ. ಅವನು ಆಗ ಕಾಣುವದಲ್ಲ ಅವನ ರೂಪು; ಅವನ ಲೀಲೆ, ತಾನಾ
 ಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಸುಳಿಯಲಾರದು.
 ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ

ಯೊಂದು ಕರ್ಮವೂ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಆಗ ಸಾಧಕ ಕೇವಲ ಅವನ ಕೈಯ ಉಪಕರಣದಂತೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನದೆಂಬುದೇನೂ ಉಳಿಯುವುದೇ ಯಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಆಗಲಿ - ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದರೂ, ಅವನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವವನು ಅವನಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.

ಅಂಥ ಶರಣಾಗತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಎಚ್ಚತ್ತಿರಲಿ, ಮಲಗಿರಲಿ, ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿರಲಿ, ಬಡತನವಿರಲಿ, ಸಿರಿತನವಿರಲಿ, ಸುಖವಿರಲಿ ದುಃಖವಿರಲಿ - ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನ ಧ್ಯಾನವೇ ಧ್ಯಾನ. ಅವನ ಚಿಂತನೆಯೇ ಚಿಂತನೆ! ಅವನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣದು, ಕೇಳದು. ಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆದರೂ ಹರಪ್ರಸಾದವೆಂದು ತಲೆಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ಯುಬಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದವೆಂದು ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾನೆ! ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಸುಖವಿದೆ ಎಂದು ಅಂಥವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಯಿಲ್ಲ; ದುಃಖಬಂದರೂ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುಖದುಃಖಗಳೆರಡೂ ಅವನು ಕರುಣಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನ ಉಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸುಖದುಃಖ, ಈ ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವೂ ಅನುಭವವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಸಿದ್ಧನು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಭಗವನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು; ಅನುಭಾವಿಯಾಗುವನು.

ಆದರೆ ಈ ಅನುಭವ ಒಂದು ದಿನ ಒದಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಬೇಕು. “ಹಗಲಿರುಳೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದೀತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸೆರೆತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನಾಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ತೀರುವುದೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಬೇಡಿ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸನಡೆಸಿ ಲೇಶಮಾತ್ರವೂ ಕುಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಡ. ಕಣ್ಣು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ನಿಂದೆಗೆ ಕಿವಿ ಜೋಲದಿರಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ನಾಲಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿ. ಇಂಥ ದಕ್ಷತೆ

ಯಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಯಶೀಲರಾಗುವಿರಿ." ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ
ವಿನೋಬಾಜಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಮಾತು, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನನ್ನೇ
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನರನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚರ
ಸುತ್ತಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ - ಪ್ರತಿ
ಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲೂ ಅವನೇ ತುಂಬಿರಬೇಕು.

ದೇವರಕ್ಷಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸುಖವಾಗಿ ಉಂಡುಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡು
ವಾಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಸ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಧ್ಯಾನದ
ಲ್ಲಿದ್ದರೆಸಾಲದು. ಹಗಲಾಗಲಿ, ರಾತ್ರಿಯಾಗಲಿ, ಎಚ್ಚರರಲಿ ಮಲಗಿರಲಿ,
ಸಂಪತ್ತಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ - ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಗತಿ, ಮತಿ, ಶರಣು!
ಎಂದು ನಂಬಿ ನಡೆಯಬೇಕು. 'ಬಾಯಲ್ಲಿ' ಹರಿನಾಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಂಚೆ
ಎಂಬಂಥ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಯಾಗಬಾರದು. ಸುಖದುಃಖ, ಸಿರಿತನ ಬಡತನ
ಎಲ್ಲದೂ ಅವನ ಪ್ರಸಾದವೇ ಎಂದು, ಶುದ್ಧಪ್ರಸಾದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾಧಕ
ವೆಳೆಯಬೇಕು.

ಇಂಥ ಕಡುನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದವನು - ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಇರದಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ -
ಎಲ್ಲದೂ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯೇ, ಅವನ ಪ್ರಸಾದವೇ ಎಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿ
ದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಡಿಯುತ್ತಿದೆ - ಎಂಬಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ
ಆದರ್ಶಿಂಶ ದೊಡ್ಡ ಅಹಂಕಾರ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟೆ ?

ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನುಭಾವಿ ಕವಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಪಡಕ್ಕಂದೇವ :
"ಶಿವನ ಬಿಡದೆ ನೆನೆವ ಮನದ ಬಲುಮೆಯಿಂದಿಗವ್ವುದೋ?" ಎಂದು ಒಂದು
ಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ :

ಶಿರವು ಹರಿದು ತುಂಡುಮಾಗಿ

ಧರಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಬಳಿಕ

ಗುರುವೆ, ಹರ, ನಮಸ್ಕಿವಾಯ ಎನಲಿ ನಾಲಗೆ

ಮರಳಿಯಾಜಿ ಕಡೆಯ ಮುಂಡ

ಹೊರಳಿ ಶಿವನಕಡೆಗೆ ಮಗುಚಿ
ಕರವ ಮುಗಿವ ಮನದ ಬಲುಮೆಯಿಂದಿಗಪ್ಪುದೋ |

x x x x

ನಡೆವ ನುಡಿವ ಕೊಡುವ ಉಂಬ
ಉಡುವ ತೊಡುವ ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ
ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ನೆನೆವ ಮನವನು
ಮೃಡಪಡಕ್ಷರಾಂಕ ನಿಮ್ಮ
ಬಿಡದೆ ಬೇಡುತಿಹೆನು ನಾನು
ಕೆಡುವ ಸಕಲವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಲ್ಲೆನು ||

ಇದೇ ಭಾವವನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು
ವಚನದಲ್ಲಿ :

“ಎಸಿಸೆನಿಸೆಂದರೆ ನಾ ಧೃತಿಗೆಡೆನಯ್ಯಾ. ಎಲುದೋರಿದರೆ, ನರಹರಿ
ಡರೆ, ಕರುಳು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ. ನಾ ಧೃತಿಗೆಡೆನಯ್ಯಾ ಶಿರಹರಿದು ಅಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ
ಬಿದ್ದರೆ, ನಾಲಗೆ ಕೂಡಲಸಂಗಶರಣೆನು ತಿದ್ದಿತಯ್ಯ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಮಹಾಕವಿ ಶರಣಸ್ಥಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸು
ತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತ
ನೋ, ಅವನೇ ಶರಣನು ! ಅಂಥ ಶರಣಾಗತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸೆಂದು
ಕವಿ ನೋರೆಯಿಡುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೭೦

ಭರದಿಂದಂ ಭೀತಿಯಿಂದಂ ಶರಣವಚನದಿಂದಾಸೆಯಿಂ ಭಾಷೆಯಿಂದಂ-
ಚ್ಚರಿಯಿಂ ಡಂಜಿಂ ವೃಥಾಳಾಪದಿನಸವಸದಿಂ ಕಾಮದಿಂ ಕೋಪದಿಂ ಕೂ-
ರ್ಪರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂಗಳಿಂ ಖ್ಯಾತಿಯಿನನುದಿನವೆಲ್ಲಂದದಿಂ ದೇವ ನಿಮ್ಮಂ
ಸ್ತೂರಿಯಿಪ್ಪಂತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ಎರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೭೦

ಅರ್ಥ: ಭರದಿಂ= ತೀವ್ರವಾಗಿ; ಭೀತಿಯಿಂದಂ= ಭಯದಿಂದ; ಶರಣವಚ
ಶದಿಂದ; ಆಸೆಯಿಂ= ಆಸೆಯಿಂದ; ಭಾಷೆಯಿಂದ; ಆತ್ಮರಿಯಿಂ= ಆತ್ಮರಾದಿಂದ
ಡಂಬಿಂ= ಡಂಬದಿಂದ; ವೃಥಾ= ವೃಥವಾಗಿ; ಆಶಾಪದಿಂ= ಆಶಾಪದಿಂದ; ಆಪವಶ
ದಿಂ=ಆಪಶರ; ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ; ಕಾಮದಿಂದ, ಕೋಪದಿಂದ, ಕೂರ್ಪರ= ಪ್ರೀತಿಸು
ವವರ; ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂಗಲಿಂ= ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದ; ಪಾತಿಯವನುದಿವವೆಲ್ಲಂದದಿಂ= ಪಾತಿಯಿಂದ
ಎಲ್ಲವಿಧದಿಂದಲೂ ಅನುದಿವವೂ, ದೇವ ನಿಮ್ಮಂ ಸ್ಮರಿಯಿಪ್ಪಂತಿತ್ತು= ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು
ವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪ್ತಾಮಿಯೇ ಪಪ್ಪ
ನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಭರದಿಂದಲೂ, ಭೀತಿಯಿಂದಲೂ, ಶರಣವಚನದಿಂದ
ಲೂ, ಆಸೆಯಿಂದಲೂ, ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ, ಡಂಬದಿಂದಲೂ, ಆಪಶರದಿಂದ
ಲೂ, ಕಾಮದಿಂದಲೂ ಕೋಪದಿಂದಲೂ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾತ್ರರಾದವರ ಮುಖ
ಮುಲಾಜಿಗಾಗಿಯೂ, - ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು
ಪಂಪಾಪತಿಯೇ !

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮುಂತಾದ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು
ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಕೂಡಲೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆ
ದಂತೆ, ಅವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವನೂ ಬಲಿತಂತೆ, ಅವೂ ಬಲಿಯುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಸಹಜ, ಒಂದುವೇಳೆ ಇವುಗಳು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಾದರೆ, ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಇವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು.
ಕೋಪಮಾಡುವುದಾದರೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಬಿಡೆನೆಂಬ ಮುನಿಸುಬರಲಿ. ಆದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಪ
ಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು
ಬಂದ ಮಹಾಭವ ಬಾಧೆ. ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಧಿ. ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಆದರೆ ಒಂದು ಸುಲಭೋಪಾಯವಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಡವನ್ನು ಕಾಮಿಸುವ
ಬದಲು ಅವನನ್ನು ಕಾಮಿಸಲಿ ! ಜಾರೆ, ವಿಟಪುರುಷನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂ
ಥ ಗಾಢವಾದ ಕಾಮದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ವೃತ್ತ : ೭೧

ಚದುರಿಂದಂ ವೇಷಮಂ ತೋಟದೆ ನಿಜಗುಣಮಂ ಬೀಜದತ್ಯುಷ್ಣಮಂ ಹೇ
ಟದೆ ಡಂಬಿಂ ಸಾರದೆಂತುಂ ಶರಣವಚನಮಂ ಮೀಟದತ್ತಿತ್ತಲು ಜಾ
ಟದೆ ಬೇಟೊಂದಿಚ್ಛೆಯಿಂ ಕೇಟದೆ ಪರವಶದಿಂ ತಾಟದೀ ಭಕ್ತಿಯಂ ಮಾ
ಟದೆ ಬಾಳ್ವಂತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೭೧

ಅರ್ಥ: ಚದುರಿಂದಂ= ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ; ವೇಷಮಂ= ವೇಷವನ್ನು;
ತೋಟದೆ= ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ; ನಿಜಗುಣಮಂ=ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು; ಬೀಜದೆ= ಬಿಟ್ಟು
ಸಿ ಹೇಳದೆ; ಅತ್ಯುಷ್ಣಮಂ = ? ಹೇಟದೆ= ಪಸರಿಸದೆ; ಡಂಬಿಂ=
ಅಹಂಕಾರದಿಂದ; ಸಾರದೆ= ಸಾರಿಹೇಳಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸದೆ; ಶರಣವಚನಮಂ= ಭಕ್ತರ ಆಶೆ
ಯನ್ನು; ಮೀಟದೆ= ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ; ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತಲಿಂ =ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಪಾರ
ದಂತೆ; ಬೇರೊಂದಿಚ್ಛೆಯಂ= ಭಗವದಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಯಾವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ;
ಕೇಟದೆ= ಆಸೆಪಡದೆ; ಪರವಶದಿಂ= ಅನ್ಯವಿಷಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ; ತಾಟದೆ=
ಜಿತ್ತಿಹೋಗದೆ; ಈ ಭಕ್ತಿಯಂ= ಇಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಟದೆ= ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟು
ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಳಸದೆ; ಬಾಳ್ವಂತೆ=ಬಾಳುವಂತೆ; ಇತ್ತು= ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ= ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನಾನು ಮಹಾಭಕ್ತನೆಂದು ಬಾಹ್ಯಾಡಂಬರ ವೇಷಭೂ
ಷಣಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ, ನಾನು ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರನು ಸದ್ಗುಣ
ಯೂ ಎಂದು ಅತ್ಯುಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾ
ನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು ಎಂದು ಜಂಭಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ, ಭಕ್ತರ ನು
ಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯದಂತೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಅತ್ತ ಇತ್ತ
ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆಯಷ್ಟು ಚಲಿಸದೆ, ಭಗವದಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಇಚ್ಛೆಯು,
ಮನದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮೈಮರೆತುಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ನೆನಹನ್ನೇ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾರದೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಶುಷ್ಕ
ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಬಾಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾ
ಪಾಡು ಪಂಪಾಪುರದ ಆರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಾಧಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುನು. ಆದರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಕಾಮ ದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ಕನಿಕಷ್ಟ. ಕಾಮಿನೀ ಕಾಂಚನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾವಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ಬೇಕು; ನಾಲ್ಕುಜನ ಹೂವಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು; ನೂರುಜನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮೋಹದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ತಾನು ಮಹಾಭಕ್ತ, ಮಹಾಸಂನ್ಯಾಸಿ, ಮಹಾವಿರಕ್ತ, ಮಹಾಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ, ಘುಹಾಜಗದ್ಗುರು, ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯ - ಎಂಬುದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂನ್ಯಾಸಿಬಿಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಈ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಮಾದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗದ ಹೊರತು ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ನಕ್ಷತ್ರದಷ್ಟೇ ದೂರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು, ಎಂಥವನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಇಲ್ಲಗೈದು ಬಾಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸದ ಹೊರತು, ಏನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟರೂ, ಏನೂ ಬಿಟ್ಟಂತೆಯಲ್ಲ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಎಂಬುದೊಂದು ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ. ಎಂತೆಂಥ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ವವರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು, ದಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಧಿ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಶತ್ರುಗಳು. ಸಾಧನಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ಅವು ತಮ್ಮ ನೈಜವೇಷದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರವು. ಮುಂದುವರಿದ ಆತ್ಮ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದಮನಮಾಡಲು ಹವಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ, ಹುಷಾರಿ ಯಾದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಶತ್ರುಗಳು ಭದ್ರವೇಷದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಿಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆಗ, ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನೈಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾರದೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಸೆರೆಸಿಗುತ್ತಾನೆ! ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಾಧಕ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಈ ಮೋಹದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಲೇ ಬೇಕು.

ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಧಕನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಲಕ್ಷಣ: ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಳಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನಿಚ್ಛೆ

ಎಂಬುದಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಥ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸದೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯ ಉಪಕರಣವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು ತನಗಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಅನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾರ. ಅವನು ಏನಿದ್ದರೂ : ಅವನಿಚ್ಛೆಯಿದ್ದಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದಾನೆಯೇ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಏನನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾರ.

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಅಂಥವರು 'ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ'ಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. 'ದೇವರೇ ಧನಕನಕ ವಸ್ತುವಾಹನ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ, ಸತಿಸುತರನ್ನು ಕೊಡು' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಂತೆಯೇ. ದೇವರು ಯಾರು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯನಾದ ಭಗವಂತನು, ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದ ವರ ಕೊಡಲಾರನೇ ? ಕೊಟ್ಟೇಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೇಳುವ ನಾವು ಜಾಣರಾಗಬೇಕು. ಅವನಿಂದ ಬೇಡಲೇಬೇಕಾದರೆ : ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವೃತ್ತ: ೭೨

ಇದನೊಲ್ವೆಂ ದೈನ್ಯಮಂ ಸೂಡದೆ ಪರವಧುವಂ ನೋಡದೆ ನೊಂದುಮಂ
 ಡದೆಯಾರಂ ಮಿಥ್ಯೆಯಿಂ ಕಾಡದೆ ಪರಸುಖದೊಳ್ ಬಾಡದು ದ್ರೇಕದೊಳ್
 ಡದೆ ಪಾಪಾಂಭೋಧಿಯೊಳ್ ಕೂಡದೆ ಚಪಳತಿಯಂ ನೀಡದತ್ಯಾತಿಯಂ
 ಡದೆ ಬಾಳ್ವಂತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ. ೭೨

ಅರ್ಥ : ಇದಂ = ಇದನ್ನು ಒಲ್ವೆಂ = ಒಲಿಯುವೆನು; ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು; ದೈನ್ಯಮಂ = ದೀನವಸ್ಥೆಯನ್ನು; ಸೂಡದೆ = ತಾಳದೆ; ಪರವಧುವಂ = ಪರಸ್ತ್ರೀಯನು

ನೋಡದೆ; ಏನೊಂದುಮಂ= ಏನೊಂದನ್ನೂ ಬೇಡದೆ; ಯಾರಂ=ಯಾರನ್ನು; ಮಿಥ್ಯೆಯಂ= ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ; ಸುಳ್ಳುಸುಳ್ಳೇ ಕಾಡದೆ= ತೊಂದರೆಕೊಡದೆ; ಪರಸುಖಬೋಳ್= ಪರರಸುಖವನ್ನು ಕಂಡು; ಬಾಡದೆ= ಕುಂದಿ ಕುಗ್ಗಿಬಾಡಿಹೋಗದೆ; ಉದ್ರೇಕದೋಳ್= ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ಕೋಡದೆ= ವಡುಗದೆ; ಬಾಪಂಭೋಧಿಯೋಳ್= ಪಾಪವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ=ಬೀಳದೆ; ಚಪಳತೆಯಂ=ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ; ಅತ್ಯಾಶೆಯಂ=ಅತಿಯಾದ ಅಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ; ಬಾಳ್ಕಂತೆ=ಬಾಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು; ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಶ್ವರದ ಅರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನಾನು ಇದೊಂದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಂದರೆ, ದೀನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾಳುವ ಗತಿ ನನಗೆಬೇಡ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ದರ್ಶನವೇ ಆಗಕೂಡದು. ಯಾರನ್ನೂ - ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರನ್ನೂ - ಏನನ್ನೂ ಕೇಳದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಸುಳ್ಳುಸುಳ್ಳೇ ಕಾಡದೆ, ಪರರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಸೂಯೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ನಡುಗಿ ಹೋಗದಂತೆ, ಪಾಪವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಚಂಚಲಬುದ್ಧಿಯು ಬಾರದೆ, ಅತ್ಯಾಶೆಯನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಇರುವ ಸಮಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನು ಏನಾಗಿರಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೊಲೈ - ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ವೃತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ವೃತ್ತದ ರಚನೆ ಎಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತ : ೭೩

ಸತಿಕಾರುಣ್ಯಂ ಕುಮಾರಂ ಮತಿ ಸಖನುರು ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಧಾನಂ ವಿನೇಕಂ ಸ್ತುತಿ ಭಂಡಾರಂ ಸಧರ್ಮ ಕರಿತುರಗರಥಾಖ್ಯಂ ನಿರಾಶಾ-ಸ್ವದೇಶಂ ಸತತಂ ತಾನಾಗಿ ಶಾಂತಿಸ್ಥ ಲದೋಳೆಸೆವ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸಮ್ತಾಂಗ ರಾಜ್ಯ- ಸ್ಥಿತನಾಗಿರ್ಪಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದೆನ್ನಂ ೭೩

ಅರ್ಥ: ಸತಿ=ಹೆಂಡತಿ; ಕಾರುಣ್ಯಂ= ಕರುಣೆ; ಕುಮಾರಂ= ಮಗನು;

ಮತಿ=ಸನ್ಮತಿ; ಸಖವ್=ಸ್ನೇಹಿತನು; ಉರುಸತ್ಯಂ=ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯವು; ಪ್ರಧಾನಂ=ಪ್ರಧಾನಿಯು; ವಿವೇಕಂ=ವಿವೇಕವು; ಸ್ವತಿ=ದೇವರತ್ನಾನವೇ; ಕರಿತುರಗರಥಾಽಽಂ=ಅನೆ ಕುದುರೆ ರಥ ಕಾರುಬಲವು; ನಿರಾಶಾ=ನಿರಾಸೆಯೆಂಬುದೇ; ಸ್ವರೇಶಂ=ಸ್ವರೇಶವು; ಸತತಂ=ಯಾವಾಗಲೂ; ತಾವಾಗಿ; ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಳದೊಳ್=ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಸೆವ=ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ; ಸದ್ಯಕ್ತಿ=ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಂಚ=ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಪ್ತ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದವನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಪಂಚಾ ತುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ವಸ್ತುನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಸತಿ ಸುತ ಸಖ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಂಡಾರ ಚತುರಬಲ ಸ್ವದೇಶ ಎಂಬ ಏಳು ಅಂಗಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಪ್ತಾಂಗಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತನಾದವನೂ ಸಪ್ತಾಂಗಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ, ತನ್ನ ಕರುಣೆಯೇ ಸತಿ; ಸನ್ಮತಿಯೇ ಸುತ. ಸತ್ಯವೇ ಸ್ನೇಹಿತ; ವಿವೇಕವೇ ಪ್ರಧಾನಿ; ದೈವಧ್ಯಾನವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೀರ್ತನೆಯೇ ಭಕ್ತನ ಭಂಡಾರ, ಬೋಕ್ತೃಸ; ಸುಧರ್ಮವೇ ಅವನ ಚತುರಂಗಬಲಸೇನೆ. ನಿರಾಸೆಯೆಂಬುದೇ ಅವನ ಸ್ವದೇಶ. ಇಂಥ ಸಪ್ತಾಂಗಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದವನಾಗಿ ಶಾಂತಿಯೆಂಬ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ತಿ ಸಪ್ತಾಂಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರಾಜನಾದವನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸತಿಸುತ ಸಖ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋಕ್ತೃಸ, ಚತುರಂಗಬಲಸೇನೆ, ಸ್ವದೇಶ ಹೇಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಸಪ್ತಾಂಗಗಳು ಬೇಕು. ಕಾರುಣ್ಯ, ಸನ್ಮತಿ, ಸಖ ವಿವೇಕ, ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ, ಸುಧರ್ಮ, ನಿರಾಸೆ, ಎಂಬುವವೇ ಸಪ್ತಾಂಗಗಳು. ಕವಿಯ ಜಾಣ್ಮೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತಿಯನ್ನು ಕರುಣೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ವಿವೇಕವೆಂಬ ಹೆಂಡತಿ, ಕರುಣೆ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ - ಎಂದಿದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಮಂಜಸವೇನು? ದೊರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಕಾ

ದುಡು ಅವನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿವಾದಕ್ಕಾಗಿ; ಮಾಡುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಮಂತ್ರಿಯಾದವನು ರಾಜನ ಮೆದುಳಿದ್ದಂತೆ ಮಂತ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೊರೆಗೆ ತೋರಿಸುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆಯಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ವಿನೇಶ ವೆಂಬ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಹಾಯಿ ಎಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಗ್ಧರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋದಾನು. ದೊರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದುದಿನವೂ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಯಲಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅರಿಗಳಿಗೆಯೂ ನಡೆಯಲಾರದು. ಭಕ್ತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಧಾರವೇ ಸ್ತುತಿ. ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮೂಲ. ದೊರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಅವನ ಚತುರಂಗ ಬಲದಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತನ ಕ್ಷೇಮ ಅವನು ಅನುಸರಿಸುವ ಧರ್ಮವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅವನು ಅಧರ್ಮಿಯಾದರೆ ಏನು ಜಪ ತಪ ಯಜ್ಞಯಾಗ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ. ಅಂತೆಯೇ ದೊರೆಯಾದವನಿಗೆ ಏನಿದ್ದರೂ, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ! ಹೀಗೆ ಕವಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ಬರೆದಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೇಗೋ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಿದರೂ ಈ ಕವಿಯ ಮಹತ್ವ ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು.

ವೃತ್ತ : ೭೪

ಗುರುವಂ ನಂಬಿದು ಮತ್ತಾ ಗುರುಕರುಣದೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ದುಂತ್ರಮಂ ತಾ
ಳ್ತು ರಹಸ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಂ ಜಪಮನೆಣಿಸಿ ಗುರ್ವಾಜ್ಞೆಯಂ ಮೀಪದತ್ಯಾ-
ದರದಿಂದಂ ನೆತ್ತಿಯೊಳ್ ಪೊತ್ತು ಸಮಸುಖದಿಂ ಬಾಳ್ವ ಭೃತ್ಯತ್ವಮಂಮಹಾ
ಗುರುವೇ ನೀನಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ಎರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೭೪

ಅರ್ಥ: ಗುರವಂ= ಗುರುವನ್ನು; ನಂಬಿದು= ನಂಬಿದ್ದು; ಮತ್ತೆ ಆ ಗುರು
ವಿಶ ಕರುಣದಿಂದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ದುಂತ್ರಮಂ= ಪಮಾಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂ

ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು; ರಹಸ್ಯ = ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ; ಭಕ್ತಿಯಿಂದಂ = ಭಕ್ತಿಯಿಂದ; ಜಪಮಹಿ
 ಷಿ = ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ; ಗುರ್ವಾಜ್ಞೆಯಂ = ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು; ಮೀರದೆ =
 ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ; ಅತ್ಯಾದರದಿಂದಂ = ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ವೆತ್ತಿಯೋಳ್ = ಶಿರದಲ್ಲೆ; ತಲೆಯಲ್ಲಿ
 ಪೊತ್ತು = ಹೊತ್ತು, (ವಹಿಸಿ); ಅನುಪಮ = ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸಿಗಲಾರದ ಸುಖದಿಂ =
 ಅಸಂದದಿಂದ ಬಾಳ್ವ = ಬಾಳುವ; ಶೃತ್ವತ್ವಮಂ = ಸೇವಕತನವನ್ನು; ಕಿಂಕರತ್ವವನ್ನು
 ಮದ್ = ವನ್ನ; ಗುರುವೇ; ನೀನಿತ್ತು = ನೀನು ಕೊಟ್ಟು. ಪಂಪಾಪತಿಯೇ ಪನ್ನನ್ನು
 ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಗುರುವನ್ನೆ ನಂಬಿ, ಆ ಗುರು ಕರುಣಿಸಿದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ
 ರೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿ, ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು
 ಮೀರದೆ, ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ, ಸೇವಕನಂತೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದು ಬಾಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯ
 ನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತಂದೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಈ ವ್ಯತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಗು
 ರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವೇ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮ. ನಮ್ಮ
 ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಜನ. ಅಂಥ ಗುರು ಸುಮ್ಮ
 ನೆ ಸಿಗಲಾರ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸತತ ಪಾರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
 ಅಂಥ ಗುರು, ಭಕ್ತನಿಗೂ, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಸುಖಕ್ಕೆ
 ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ವೃತ್ತ: ೭೫

ಅಲರಿಂ ಕೂರ್ತಿಟ್ಟೊಡಂ ಚಕ್ರದಿನುಱಿ ಮುಳಿದಂತಿಟ್ಟೊಡಂ ಹಂಸತೂಲ-
 ಸ್ಥಲದೋಳ್ ತಾಂ ಬೈತೊಡಂ ಮುಳ್ಳಳ ಹೊಸಹಸೆಯೊಳ್ ಬೈತೊಡಂ
 ಸ್ನೇಹದಿಂದಂ
 ಫಲವಿಂದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಂ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಪದೊಡಂ ಸರ್ವವೊಂದಂದ
 ಮಂದಾಂ
 ಸಲೆ ಕಾಣ್ಪಂತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರಪರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದೆನ್ನಂ ೭೫

ಅರ್ಥ: ಅರಿಂ= ಹೂವಿವಿಂದ; ಕೂರ್ತು= ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದಂ
ಪೂಜಿಸಿದರೂ; ಚಕ್ರದಿಂ= ಚಕ್ರಾಯುಧದಿಂದ; ಮುಳಿದು= ಸಿಟ್ಟಿವಿಂದ; ಅಂತಿಚ್ಛಿದಂ
= ಹಾಗೆಯೇ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದರೂ; ಹಂಸತೂಲಿಸ್ಥರದೋಳ್ = ಹಂಸತೂಲಿಕಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ತಾಂ ಬೈತೊಡಂ= ಮರಿಗಿಸಿ ಶುಶ್ರೂಷೆಮಾಡಿದರೂ; ಮುಳ್ಳಂ= ಮುಳ್ಳುಗಳ; ಹೊಸ
ಹಸೆಯೋಳ್ = ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತೊಡಂ= ಎಸೆದರೂ; ಸ್ನೇಹದಿಂದಂ= ಸ್ನೇಹದಿಂದ; ಪರಿ
ವಿಂದಂ= ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ಸ್ತೋತ್ರಮಂ= ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರೂ; ಪಳಿದೊಡಂ= ಹಳಿದ
ರೂಕೂಡ; ಸರ್ವಂ= ಎಲ್ಲವೂ; ಒಂದೇ ಅಂದಂ= ರೀತಿ; ಎಂತುಂ= ಎಂದು ನಾವು;
ಸಲೆ= ವಿಶ್ವಯಾವಾಗಿಯೂ ಕಾಣ್ವಂತೆ= ಕಾಣುವಂತೆ; ಇತ್ತು= ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡು
ಕಂಪಾಪುರದ ಅರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಹೂವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ
ದರಾಗಲಿ, ಚಕ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದರಾಗಲಿ ಹಂಸ
ತೂಲಿಕಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಶುಶ್ರೂಷೆಮಾಡಿದರೂ, ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಿನ, ಕಳೆ,
ಯ ಹೊಸಹಸೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ ಎಸೆದರೂ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗ
ಳಿದರೂ ಒಂದೇ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತೆಗಳಿದರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬಂಥ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯ
ನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಸ್ತುತಿನಿದೆ, ಕಷ್ಟಸುಖ, ಎಂಬ ಭೇದ
ನೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿನಿಂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಬಂಥ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಬರ
ಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧಕ ಬಹು ಮುಂದುವರಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗೆ
ಕಂದರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅ
ಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತ. ಇರುವುದೇನೋ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಾ
ಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ವಿವಿಧ ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಆ
ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದಾನೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡು
ವವರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆರೋಪಿಸು

ತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ನೋಡುವವನಲ್ಲೇ ಹೊರತು
ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇಕೆ ಚಿಂತೆ ? ಭಕ್ತನ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ
ಗೀತೆಯು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತ : ೭೭

ಎಸೇವೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರವೇ ಗುರುತರಮಂತ್ರಂ ವಿಶುದ್ಧಾಂಗಲೇಪಂ
ಭೂತಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯೇ ಭೂಷಣತತಿ ಪರಮಸ್ವಾಮಿ ನೀಂ ಪೂಜ್ಯನಾನಂ.
ದಸಮೇತಂ ಭಕ್ತನೇ ಸತ್ಕುಲಜನೇನಿಸಿದಂ ನಂಬಿ ಮತ್ತೇನುಮಂ ಭಾ-
ವಿಸದಿಸ್ಪಂತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೭೭

ಅರ್ಥ : ಎಸೇವ = ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ; ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರವೇ = ಸಮಾಶಿವಾ
ಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವೇ; ಗುರುತರ ಮಂತ್ರಂ = ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ
ಕಾರಕವಾದ ಮಂತ್ರವು; ಭೂತಂ = ವಿಭೂತಿಯೇ; ವಿಶುದ್ಧಾಂಗಲೇಪಂ = ಮೈಯನ್ನು
ಕುದುಗೊಳಿಸುವ ಲೇಪನವು; ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯೇ; ಭೂಷಣತತಿ = ಅಲಂಕಾರವನ್ನು; ನೀಂ
= ನೀನೇ; ಪರಮಸ್ವಾಮಿ = ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೈವ; ಆನಂದಸಮೇತಂ = ಆನಂದದಿಂದಕೂ
ಡಿದ; ಭಕ್ತನೇ; ಸತ್ಕುಲಜನ = ಒಳ್ಳೆಯಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು; ಎನಿಸಿದಂ = ಎನು
ವ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ; ಮತ್ತೆ; ಏನುಮಂ = ಏನನ್ನೂ; ಭಾವಿಸದೆ = ಯೋಚಿಸದೆ;
ಇಂತಿನದೆ; ಇಷ್ಟಂತಿತ್ತು = ಇರುವಂತೆ ಕರುಣಿಸಿ; ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರವೇ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರ.
ವಿಭೂತಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುವ ಲೇಪನ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯೇ ನನ್ನ
ಸತಲ ಭೂಷಣಸಾಮಾಗ್ರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪೂಜಾ ದೈವ.
ಆನಂದ ಸಹಿತನಾದ ಭಕ್ತನೇ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು - ಎಂಬ ಈ
ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ, ಲೇಪನ, ಭೂಷಣ, ಪೂಜಾದೈವ
ಸತ್ಕುಲವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಗುರುಮಂತ್ರ, ಇಷ್ಟದೈವ ಎಂಬುವು

ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಸಿಗುವುದೇಯಿಲ್ಲ - ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಂತ್ರ ಎಂದರೇನು ? ಮಂತ್ರ ಎಂದರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯವೋ ಅಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗುರು ಕರುಣಿಸಿ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರ ಎಂದರೆ, ಕಡಲನ್ನು ದಾಟುವ ಹಡಗು ಇದ್ದಂತೆ : ತನಗೆ ದೊರೆತ ಮಂತ್ರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರವಿನ್ನೇಕೆಬೇಕು ? ಎಂದು ಕನಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ :

ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ
ಭಸ್ಮಾಂಗ ರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ |

ಮಂದಾಕಿನೀ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತಾಯ
ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ಮಂದಾರಮುಖ್ಯ ಬಹುಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ ಮಹಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||

ಶಿವಾಯಗೌರೀ ವದನಾಬ್ಜವೃಂದ ಸೂರ್ಯಾಯ
ದಕ್ಷಾಧ್ಯರ ನಾಶಕಾಯ
ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ
ತಸ್ಮೈ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ

ವಸಿಷ್ಠ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ಗೌತಮಾಯ
ಮುನೀಂದ್ರ ದೇವಾರ್ಚಿತ ಶೇಖರಾಯ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರ ಲೋಚನಾಯ
ತಸ್ಮೈ ವಕಾರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ

ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
 ಪಿನಾಕ ಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ
 ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ
 ತಸ್ಮೈಯಕಾರಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ

ಇಂಥ ಪರಮಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂತ್ರವು ದೊರೆತಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಚಿಂಶೆ
 ಯೇಕೆ ?

ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ನಂಬಿದ ದೈವವಾದರೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ
 ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಥಸ್ವಾಮಿಯು ದೊರೆತಮೇಲೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾತರಚಿಂತೆ ?
 ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆನಿಷ್ಠೆ ನಂಬುಗೆ ಬೇಕು.
 ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಕವಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ೨೨

ಕರೆವಲ್ಲಿಂ ಮುನ್ನವೋ ಓ ಮಗನೆ ಬಂದೆಂ ದಿಟಂ ಬಂದೆನೆಂದಾ-
 ದರದಿಂದಂ ನೀನೆ ಬಂದೆನ್ನವಯವವನಿತಂ ಮುಟ್ಟೆನೊಂದಾ ಬಳಲ್ದಾ
 ಕರೆದಾ ಕಂದಾ ಎನುತ್ತಂ ಕೃಪೆ ಮಿಗೆ ನಲವಿಂ ನೋಡಿ ಮುಂಡಾಡುತೆಂದುಂ
 ಸಿರದೋಳ್ ಕೈಯಿಕ್ಕಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೨೨

ಅರ್ಥ: ಕರೆವಲ್ಲಿಂ=ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ; ಮುನ್ನ=ಮೊದಲೇ; ಓ ಓ ಮಗನೆ
 ಮಗವೆ; ಬಂದೆಂ=ಬಂದೆ; ದಿಟಂ ಬಂದೆನ್=ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಬಂದೆನು; ಎಂದು
 ಆದರದಿಂದಂ=ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ವಿನೇಬಂದು; ಎನ್ನ; ಅವಯವವನಿತಂ=ಎಲ್ಲಿ ಅವಯ
 ವಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ; ನೊಂದಾ=ನೊಂದೆಯೋ; ಬಳಲ್ದಾ=ಬಳಲಿದೆಯೋ; ಕರೆದಾ=ಕರೆ
 ದೆಯೋ; ಕಂದಾ; ಎನುತ್ತಂ=ಎನುತ್ತಾ; ಕೃಪೆ=ಕರುಣೆಯು; ಮಿಗೆ=ಹೆಚ್ಚಾಗಲು;
 ನಲವಿಂ=ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ನೋಡಿ; ಮುಂಡಾಡುತ=ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತ;
 ಎಂದಾಂ=ಯಾವಾಗಲೂ; ಸಿರದೋಳ್=ಮಸ್ತಕದವೇಲೆ; ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಿ;
 ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನಾನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ, ನೀನೇ ಬಂದು: “ಓ ಓ ಮಗನೇ, ಬಂದೆನು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಆದರ ದಿಂದ ನನ್ನ ಮೈದಡವಿ, ‘ನೊಂದೆಯಾ ? ಬಳಲಿದೆಯೋ ? ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೆಯೋ ಕಂದಾ ?’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕರುಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂಡಾಡಿ ಮುದ್ದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತಕದಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಜಾಂಧವ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ್ಣನೀಯ. ಗುರುಕರುಣೆಗಾಗಿ, ಭಗವತ್ಪ್ರಸಂಗಾಗಿ ಭಕ್ತನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ, ಎಂಥ ಕಾತರದಿಂದ, ಎಂಥ ಹೃದಯವೇದನೆಯಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತಾನೋ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅಷ್ಟೇಕಾತರ, ವೇದನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನೂ ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕುಂಟುತ್ತ ನಡೆದರೂ, ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನೆಡೆಗೆ ಹಾರುತ್ತ ಓಡೋಡಿ ಹತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವತ್ಪ್ರಸಂಗ ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಭಕ್ತನ ಕೊರಗಲ್ಲ ! ಆದರೆ, ಭಕ್ತ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲೊಲ್ಲನೇ ಎಂಬುದು ಭಗವಂಥನ ದುಃಖ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಜಾಚಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದುಬಾರಿ ಅವನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ಕೈಮೇಲಕ್ಕೇತ್ತಿದರೂ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದ ಅನುಭವ ದೈವ ಕೃಪೆಯಾಗಲೊಲ್ಲದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ತೊಂದರೆ ಅದಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನಾವು ಸುಖವೆಂದು ನಂಬಿದ ಈ ಮನೆ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ದುಃಖ. ಆದಕಾರಣ, ಭಗವಂತ ಕರೆದರೆ ಸಾಕು ಓಡಿಬಂದಾನೆಂದು ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವನಕಡೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಇದರಕಡೆ ಮರೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ನಾವೇ ಅವನಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೇ “ಸ್ವರ್ಗಶ್ವಾನ” (The Hound of Heaven) “ಮುಕ್ತಿರಾಹು” ಎಂಬ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿಗಳು ಬಹು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಮಾಮಿಕ

ಮೀಕವಾಗಿ, ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವವನ್ನೇ ಹರಿಹರಕವಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರೇ ಬಂದು, ಮೈಯ ನ್ನಲ್ಲಿ ಸವರಿ, ಮುಟ್ಟು : 'ನೊಂದೆಯಾ, ಒಳಲಿದೆಯಾ, ಕರೆದೆಯಾ' ಎಂದು ಸಂತೈಸಿ ಕೃಪೆಗೈಯ್ಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ?

ವೃತ್ತ : ೭೮

ನಿಮಗೆನ್ನಂ ಮಾಲುಗೊಟ್ಟಿಂ ಪುರಂದರ ನಿಮಗೆನ್ನಂ ಸದಾ ತೊಕ್ಕುಗೆಟ್ಟಿಂ
ನಿಮಗೆನ್ನಂ ಸೂಜಿಗೊಟ್ಟಿಂ ನಿಮಗೆ ಹರುಷದಿಂದೊಚ್ಚುತಂ ಕೊಟ್ಟಿನಾಹಾ
ನಿಮಗೆನ್ನಂ ಮಚ್ಚುಗೊಟ್ಟಿಂ ಗುರುವೆ ಘನವೇ ಸಂತೋಷದಿಂದೊಪ್ಪುಗೊಟ್ಟಿಂ
ನಿಮಗೆನ್ನಂ ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷೆವುದೆನ್ನಂ ೭೮

ಅರ್ಥ: ನಿಮಗೆ; ಎನ್ನಂ=ವನ್ನನ್ನು ಮಾಲುಗೊಟ್ಟಿಂ=ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿ; ಪುರಂದರ=ಪ್ರಭುರಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ; ನಿಮಗೆ ವನ್ನನ್ನು ಸದಾ ತೊಕ್ಕು ಗೊಟ್ಟಿ=ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಭೃತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ; ಸೂಜಿಗೊಟ್ಟಿ=ವನ್ನದೆಂಬು ರ್ಲಿಪವನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಗಡವೆಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರೆಮಾಡಿದೆ; ವನ್ನನ್ನೇ ಸೂರೆಮಾಡಿದೆ. ಹರುಷದಿಂ=ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ಒಚ್ಚುತಂಕೊಟ್ಟಿನ್=ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತುಹೋದೆ; ನಿಮಗೆ ಎನ್ನನ್ನು ಮಚ್ಚುಗೊಟ್ಟಿಂ=ಮೆಚ್ಚುಗೊಟ್ಟಿ. ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ. ಗುರುವೆ; ಘನವೆ=ಮಹಿಮೆಯೇ; ಸಂತೋಷದಿಂದ; ಒಪ್ಪುಗೊಟ್ಟಿ=ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಒಡವೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ; ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನಿಮಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ತೊತ್ತಾಗಿ ಭೃತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನದೆಂಬುದನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರೆಗೈದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಬೆರೆತುಹೋದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಒಡವೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೇ ಸೇರಿಹೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೇ ಸೇರಿದೆ. ದೇವ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಓಪ್ಪಣೆ : ಶರಣಶ್ವಲವನ್ನು ಮಾರಿದ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ವೃತ್ತ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದುವರಿಗೆ, ಭಗವಂತ ಭಕ್ತ ಎಂಬ ಭಿನ್ನಭಾವ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತನ್ನದೆಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನದೆಂಬುದನ್ನೂ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ; ತನ್ನನ್ನೇ ಅವನಿಗಾಗಿ ಸೂರೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಪರಮ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಫಲವೋ ! ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತಾವ ಪದವಿಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ? ಅವನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇವನಿಗಿನ್ನೇನಿದೆ ?

ವೃತ್ತ: ೭೯

ಮುದದಿಂದಂ ಕಾಮಮಂ ಕೋಪಮನುಜಿ ಜಜಿದಾಮೋಹವಂ ದಾಂಟಿ
ಲೋಭ-

ತ್ವದ ಬೇರಂ ಕಿಳ್ತು ಮಾತ್ಸರ್ಯಮನುಡುಗಿ ಮದಾಲೇಪಮಂ ತೀರ್ಚಿ
ಯಾಶಾ-

ಪದನಕ್ಕಾಸತ್ತು ಬೇಸತ್ತು ತುಳಶಿವಕುಖಾವಾಸದೊಳಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ತ್ವತ್-
ಪದಮಂ ಸಾರ್ವಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿವುದೆನ್ನಂ ೭೯

ಅರ್ಥ: ಮುದದಿಂದಂ=ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ಕಾಮಮಂ=ಕಾಮವನ್ನು; ಕೋಪಮಂ=ಕೋಪವನ್ನು; ಉಜಿ=ಜಿಪ್ಪಾಗಿ; ಜಜಿದು=ಹೀಯಾಳಿಸಿ; ಆ ಮೋಹಮಂ=ಮೋಹವನ್ನು; ದಾಂಟಿ=ದಾಟಿ; ಲೋಭತ್ವದ; ಬೇರಂ=ಬೇರನ್ನು ಕಿಳ್ತು=ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ; ಮಾತ್ಸರ್ಯಮಂ=ಮತ್ಸರವನ್ನು; ಅಡುಗಿ=ಸುಕ್ಕುವಂತೆಮಾಡಿ; ಮದಾಲೇಪಮಂ=ಮದವೆಂಬ ಲೇಪವನ್ನು; ತೀರ್ಚಿ=ತೀರಿಸಿ; ಮುಗಿಸಿ; ಆಶಾಪದವಕ್ಕೆ=ಆಸೆಯೆಂಬ ಮನೆಯಿಂದ; ಆಸತ್ತು=ರೋಪಿತೋಗಿ; ಬೇಸತ್ತು; ಆಶಾಳ=ಆಶಾಪದ; ಸುಖಾವಾಸದೊಳಾ=ಸುಖವಾದ ಆಶಾಪದಾನಂದಲ್ಲಿ; ಭಕ್ತಿಯಿಂ=ಭಕ್ತಿಯಿಂದ; ತ್ವತ್=ವಿನ್ನ; ಪದಮಂ=ಪಾದವನ್ನು; ಸಾರ್ವಂತೆ=ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾನಾರ್ಥ: ಕಾಮವನ್ನೂ. ಕೋಪವನ್ನೂ. ಜಿದುಬಿಸುಟ್ಟ, ಮೋಹವನ್ನು ದಾಟಿ, ಲೋಭದ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಮದವನ್ನು ತೀರಿಸಿ, ಆಶೆಯೆಂಬ ಮನೆಯಿಂದ ರೋಸಿಬೇಸತ್ತು, ಅನಂತನಾದ ಶಿವಸುಖವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಶತಕದ ೬ ರಿಂದ ೧೧ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಜೀವನ ಯಾತನೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಸಾಧಕನು ಯಾವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ದಾಟಿಬಂದ ಪುಂಡುವರಿದ ಸಾಧಕ, ಆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗದ್ದುಬಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಎಲ್ಲದರ ಸುಖವನ್ನೂ ದುಃಖವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ, ಸಂಸಾರಗೊಂಡು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಹೇಗೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಹೊತ್ತುಲಾಗಿ ಮೇಲುಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿಯಬಹುದು.

ವೃತ್ತ: ೮೦

ಎನಗಾರ್ ದೈವಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಗುರುವೆನಗಾವಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಕೇಳೆ
ಜನಕಂ ತಾನಾರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಜನನಿಯದಾವಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಆ-
ಳ್ವದದಾವಂ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ನಿಜಸುಖವಾವಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಎಂ-
ಬಿ ನಿತಂ ಸೈತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸ್ಪದೇನ್ನಂ ೮೦

ಅರ್ಥ: ಎವಗೆ ಆರ್ =ಯಾರು; ದೈವಂ=ದೇವರು ? ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ;
ಎವಗೆ ಗುರುವು ಆವಂ=ಯಾರು ? ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ; ಕೇಳೆ; ಜನಕಂ=ತಂದೆ;
ತಾನಾರ್=ಯಾರು ? ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ; ಜನನಿ=ತಾಯಿ; ಆದಾವಳ್ = ಆದಾಯವರು?

ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ; ಅಕ್ಕನೇ = ೨ಡೆಯನು; ಅದಾವಂ = ಅದುಯಾರು ? ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವೇ
ನಿಜಸಖನಾವಂ = ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಯಾರು ? ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ; ಎಂಬವಿಕಂ = ಎಂಬ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ತುತಿಟ್ಟು = ಕರುಣಿಸಿ ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ
ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನನ್ನ ದೈವ, ಗುರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ರಕ್ಷಕ, ಸಖ -
ಎಲ್ಲರೂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಸತಿ ವಿರೂ
ಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮದೇವದೇವ

ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಕವಿ ಯಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನುಭಾವ ಕವಿ ಮುಟ್ಟಿ
ನ ಹಡಕ್ಷರಿದೇವನೂಕೂಡ :

ಎನ್ನ ಮಾತೆಯುನೀನೆ
ಎನ್ನ ತಾತನು ನೀನೆ
ಎನ್ನ ಬಂಧುವು ಬಳಗ ಸಖನು ನೀನೆ
ಎನ್ನ ಪತಿಯೂ ನೀನೆ
ಎನ್ನ ಹಿತನೂ ನೀನೆ
ಎನ್ನ ಕರದೊಳಗಿರ್ದು ಏಕೆ ನುಡಿಯೆ ?

ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತನು ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿ
ಗೆ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾವುದೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಹಡಿದ ತಂದೆ
ತಾಯಿಗಳು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸೋದರರು, ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಡದಿ ಸಡಿದ

ಸ್ನೇಹಿತ - ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೇ ನನ್ನವರೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಒಂದುದಿನ ಕೈ
ಕೊಡುವವರೇ. ಅನರ ಕುಸಿತನವನ್ನು ಕವಿ 31ನೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ
ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ಅತಿ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು
ಅರಿತು ಈಗ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು - ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ-
ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಮೇಲೆ
ಭಕ್ತ ಅವನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು ರಕ್ಷಕ ಸಖ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಅವನನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾನೆ.

ವೃತ್ತ : ೮೧

ಮನೆದೈವಂ ಮುಖ್ಯದೈವಂ ಸುಖತರಕುಲದೈವಂ ಪರಾನಂದದೈವಂ
ಮನದೋಳ್ ನಟ್ಟರ್ಪ ದೈವಂ ಶರಣಜನಮಹೋತ್ಸಾಹದೈವಂ ಕರಂ ಪೆಂ-
ಪಿನ ದೈವಂ ದೈವದೈವಂ ಸಕಲಸುಕೃತದೈವಂ ಸುಧಾಕಾರದೈವಂ
ಘನದೈವಂ ನೀನೇ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೮೧

ಅರ್ಥ: ಮನೆದೈವಂ = ಮನೆದೇವರು; ಮುಖ್ಯದೈವಂ = ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವ-
ರು; ಸುಖತರಕುಲದೈವಂ = ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವ ವಸ್ತು ಕುಲದೈವವು; ಪರಾನಂದ-
ದೈವಂ = ಪರದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು; ಮನದೋಳ್ = ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ;
ನಟ್ಟರ್ಪ = ನಟ್ಟಿರುವ; ದೈವಂ = ದೇವರು; ಶರಣಜನ = ಶರಣಜನರು; ಮಹಾ-
ಉತ್ಸಾಹ ದೈವಂ = ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹದ ದೇವರು; ಕರಂ = ಜಿವ್ವಾಗಿ; ಪೆಂಪಿನ = ಹಿರಿಮೆ-
ಯು; ದೈವಂ ದೇವರು; ದೈವದೈವಂ = ದೇವರುಗಳ ದೇವರು (God of Gods)
ಸಕಲ = ಎಲ್ಲರಿಗಯು; ಸುಕೃತ = ಸುರೈವವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ; ದೈವಂ; ಸುಧಾಕಾರ =
ಅಮೃತ ರೂಪಿಯಾದ ದೈವಂ; ಘನದೈವಂ = ಘನವಾದ ದೈವ ವೀನೇ ಪಂಪಾಪುರದ
ಓಡೆಯವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ವಸ್ತು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ಮನೆದೇವರು, ಮುಖ್ಯ-
ದೇವರು, ಕುಲದೇವರು, ಪರದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು, ಮನ-
ದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದ ದೇವರು, ಶರಣಜನರ ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹದ ದೇವರು, ಹಿರಿ

ಮೆಯ, ಹೆಗ್ಗಲಿಕೆಯ ದೇವರು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ
ಯು ದೇವರದೇವರು ಸಕಲ ಸುಕೃತವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ದೇವರು. ಕೊ
ನೆಗೆ, ಅಮೃತಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನೂ ನೀನೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾ
ಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಎಷ್ಟುಬಗೆಯ ದೈವಗಳನ್ನು ಉಹಿಸಲು ಬಹುದೋ ಅಷ್ಟೆ
ಬಗೆಯ ದೈವಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಈ
ಕವಿ.

ವೃತ್ತ : ೮೨

ಪರಮಾರ್ಥಂ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ ಪರತರನಿಜಮಂ ಭಾವಿಸಲ್ ತಾ-
ಮರಣೋದ್ಧೃತಂಗೆ ಶಕ್ರಂಗಳೂರಿನಿಗೆ ವೇದಕತರ್ಕಂ ದಲೆಂದಂ
ನೋರೆವಂತಾಂ ಮರ್ತ್ಯನಂಬೀ ವಚನವೇ ಪರಿಹಾಸಾಸ್ಪದ ದೇವ ನೀನೆ
ಕರುಣಂಗೆಯುತ್ತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿವ್ವುದೆನ್ನಂ . ೮೨

ಅರ್ಥ : ಪರಮಾರ್ಥಂ = ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯ; ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಃ; ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್
= ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ; ಪರತರ ವಿಜಮಂ = ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು; ಭಾವಿಸಲ್ = ಬ
ಗೆಯಲು; ಬಡ್ಡಿಸಲ್ = ವರ್ಣಿಸಲು; ತಾಮರಸಂ = ಕಮಲದಲ್ಲೆ; ಉದ್ಧೃತಂಗೆ = ಹುಟ್ಟಿ
ದವನಿಗೆ (ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ); ಶಕ್ರಂಗೆ = ಇಂದ್ರನಿಗೆ; ಅಸುರರಿನಿಗೆ = ರಾಕ್ಷಸರ ಮೈರಿಗಳಾದ
ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ; ವೇದಕೆ = ವೇದಗಳಿಗೆ; ಅತರ್ಕಂ = ತರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಲಾರದವನು;
ದಲ್ = ವಿಜವಾಗಿಯೂ; ಎಂದಂ ನೋರೆವಂತೆ = ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಾಗಿ; ಆಂ = ನಾನು
ಮರ್ತ್ಯನು = ಮನುಷ್ಯನು; ಎಂಬ; ಈ ವಚನವೆ = ಈ ಮಾತೇ ಪರಿಹಾಸಾಸ್ಪದಂ =
ವಗೆಪಾಟಲು; ದೇವ ನೀನೇ ಕರುಣಂಗೆಯುತ್ತೆ = ಕರುಣೆಯಿಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸ
ನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಎಂಬ
ದನ್ನು ಬಗೆಯಲು ಬಡ್ಡಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಇಂದ್ರರೆಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವೇದಗಳ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಹುಲುಮನುಷ್ಯನಾದ ನೀನು ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸೇನು ? ಬಗೆದೇನು. ಈ ಮಾತೇ ಕೇವಲ ನಗೆಪಾಟಲು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೃಪೆಯಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಶಿವನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಜೀವ, ತನಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಮಾಯಾಯವನಿಕೆಯನ್ನು ಅನಂತ ಸಾಧನೆ, ಘೋರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಕಾನೇಕ ಜಸ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ, ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಜೀವನಿಗೆ ಶಿವನದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯ, ಶಿವಸಃವಿಾಪ್ಯ ಸಾ ಲೋಕ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿಬಂದ ಜೀವ (Colonists from immortality) ಅಮೃತತ್ವದಿಂದ ಎಲಸೆಬಂದವರೆಂದು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುರಳಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಂತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಶಿವದರ್ಶನದ ಸುಖವನ್ನು ಬಗೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ? ಬಣ್ಣಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ? ಮೂಕ ಸವಿದಸಕ್ಕರೆಯ ರುಚಿಯಂತೆ ಎಂದೂ; ಮೂಗ ಕಂಡ ಕನಸಿನಂತೆ ಎಂದೂ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮ ದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕತೆಯಲ್ಲಿ : 'ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತಂತೆ. ಆಳದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವವರು ಯಾರು ?' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಶಿವದರ್ಶನ ಪಾದವನು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ನೀರಲ್ಲಿಬಿದ್ದ ಆನೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಜೀವ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಶರಣರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಭಾವಿಸಲು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಅಜ ಸರಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಹುಲುಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಏನುತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಅದು ಕೇವಲ ನಗೆ ಪಾಟಲು.

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪಟಿಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂನೆಯದೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆದ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಾಧಕನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಮರ

ಮೃಗವಾಗಿದ್ದು ಮಾನವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಈಸಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಂಡು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತನಾಗುವುದನ್ನು ಕವಿ ತೋರಿಸುವನು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನ ವರ್ತನೋದ್ದರ್ಮವೆಂತಹದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹುಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ, ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕವಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತ: ೮೩

ಬಿಷಮಂ ತಾಳ್ವಿದುರ್ವ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರನನುರಪಿಯುಂ ಕಾಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಮ-
ತ್ತಸಮಂ ಭಿಕ್ಷೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವವನಳಿದನಘಂ ಚಂದ್ರನಂ ಸೂಡಿಯುಂ ಕೋ-
ಪಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವಿರುದ್ಧಪ್ರಕೃತಿ ತಿಳಿಯದಾರ್ಗಂ ಕೃಪಾವಾರ್ಧಿ ನಿನ್ನಂ-
ಘ್ರಿಸರೋಜಂದೋಷಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸ್ಪದನ್ನಂ ೮೩

ಅರ್ಥ: ಬಿಷಮಂ = ವಿಷಮನು; ತಾಳ್ವಿದುರ್ವ = ತಾಳಿದ್ದರೂಕೂಡ; ನಿತ್ಯಂ = ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವೆ; ಸ್ಮರನಂ = ಕಾಮನನ್ನು; ಕಾಮಿ = ಕಾಮಿಯು; ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ = ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನು; ಮತ್ತ ಸಮಂ = ಪಾಟಿಯಿಲ್ಲದವನು; ಅದರೂ ಭಿಕ್ಷೇಶ್ವರಂ = ಕಾಪಾಲಧಾರಿಯಾಗಿ ತಿರುದು ಉಣ್ಣುವ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಮುಂದಾಳು. ಸರ್ವಮುಖಂ = ಸರ್ವವನ್ನೂ; ಅಳಿದ = ಬಿಟ್ಟಿರುವವನಾದರೂ; ಚಂದ್ರನಂ = ಚಂದ್ರನನ್ನು; ಸೂಡಿಯುಂ = ಧರಿಸಿದ್ದಾವೆ - ಧರಿಸಿದ್ದರೂಕೂಡ; ಕೋಪಸಮಾಯುಕ್ತಂ = ಕೋಪದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದವನು ವಿರುದ್ಧಪ್ರಕೃತಿ = ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿವೆ. ಅರ್ಗಂ = ಯಾರಿಗೂ; ತಿಳಿಯದು; ಕೃಪಾವಾರ್ಧಿ = ಕೃಪೆಯೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರುವಾತನೇ; ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ = ವಿಷ್ಣುವಾದಗಳೆಂಬ; ಪರೋಷಂ = ಕಮಲಗಳನ್ನು ತೋಜು = ತೋರಿಸಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಷಕಂಠನೆಂದು ಬಗೆದು ಬಣ್ಣಿಸೋಣ ಎಂದರೆ, ಆ ವಿಷದಿಂದ ಅಬಾಧಿತನಾಗಿ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಮಾದ

ಯೆಂದು ಬಗೆಯೋಣ ಎಂದರೆ, ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥದೆ ಹದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಸಿ
 ಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಥನಾರೀಶ್ವರ; ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ,
 ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣವೆಂದರೆ, ಬಿಕ್ಕುಕು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
 ರುವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸುವೆ,
 ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಕೋಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವೆ ! ಇಂಥ ವಿರುದ್ಧ
 ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಯಾ
 ರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೃಪಾಸಮುದ್ರನಾದ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲ
 ಗಳನ್ನು ತೋರಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವಿರಾಪಾಪ್ತ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ
 ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ. “ಸರ್ವಂ ಖಲುಮಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ” “ಏಕಮೇವಾ
 ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ವೇದೋದನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಲ
 ದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಅವ
 ನೇ ಎಂಬುದಾದರೆ, “ಆಚೇತನ” ನಾದ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಸಚೇತನವಾದ
 ಮಾನವರೂ ಒಂದೇನೇ ? ಕತ್ತಲೂ ಬೆಳಕೂ, ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಸುಖ
 ದುಃಖ, ಜಡಚೇತನ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ - ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ
 ಪ್ರಕೃತಿಯವುಗಳಾದರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಆಗಿವೆ.
 ಜಡಚೇತನ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ, ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕು ಒಂದೇ
 ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮಗ್ಗಲುಗಳಿ
 ದ್ದಂತೆ, ಒಂದೇ ಹಾಳೆಯ ಎರಡು ಮೈಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಆಶ
 ವಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 ಬಹುಶಃ, ಜೀವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ‘ಸರ್ವಂ ಖಲುಮಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ‘ಏಕ ಮೇವಾ
 ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಕೃತ್ಯವೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲೆಂದೇ ಶಿವನ
 ರೂಪವನ್ನು ಈ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದರೂ ಇರಬೇಕು ! ಶಿವನ
 ಈ ಸ್ವರೂಪ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾ
 ಮೂರ್ತಿ. ಋಷಿ, ದ್ರಷ್ಟಾರ ತಾನು ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಯಥಾ
 ವತ್ತಾಗಿ ಮೂಡಿಸಲಾರದೆ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮೂಡಿ

ಸಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆಹೋದರೆ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ವಾಸ್ತವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದೂ, ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅರ್ಧದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡವನೆಂದೂ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೆಂದೂ ಬಗೆದರೆ ಕೇವಲ ಕುಚೋದ್ಯಮ, ಬಾಲಿಕಾ ಭ್ರಮೆಯೂ ಆದೀತು. ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯನ್ನು, ಕಾವ್ಯವನ್ನು, ದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುದಾರವಾಗಿ ಟೀರಿಸುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿ, ಕಣ್ಣೆಕಾಣುವ ಕೈಗೆ ತಾಕುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಕೂದಲೆಳೆಯಷ್ಟು ಹರಿಯಲಾರದು. ಈ ಕಲೆ, ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲದೂ, ಆ ಕಲೆಗಾರ, ಕವಿಕಂಡ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಮಾ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಲಾರರು. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಗೃಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಮೌಢ್ಯವೆಂದು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ! ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ !

ವೃತ್ತ: ೮೪

ಸ್ಥಿರವಲ್ಲಂ ನೋಡೆ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯವಾಗಿರ್ಪುದಿಂತೀ ಪ್ರಪಂಚಂ
ಸ್ಥಿರರೂಪಂ ನೀನೆ ಕರ್ಮದ್ವಿತಯವಿರಹಿತ ನೀನೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಕಂ ನೀ-
ನೆ ರಸಾದಿವೈಮದಿಕಾಪೂರಿತ ನಿಜನಿಧಿ ನೀನೆಂಬಭಿಜ್ಞಾನಮಂ ಮದಾ-
ಗುರುವೇ ನೀನಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೮೪

ಅರ್ಥ : ಮೋಡೆ = ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ; ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ = ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗಿ; ಈ ಪ್ರಪಂಚಂ = ಈ ಲೋಕವು; ಸ್ಥಿರವಲ್ಲಂ = ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ; ಸರ್ಗ = ಸೃಷ್ಟಿ; ಸ್ಥಿತಿ = ಇರುವಿಕೆ; ಲಯ = ಹಾಳಾಗುವಿಕೆಯಿಂಥ; ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಮಯವಾಗಿದೆ; ಸ್ಥಿರರೂಪಂ = ಸ್ಥಿರವಾದ ರೂಪುಳ್ಳವನು ಎಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ; ಕರ್ಮ = ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ; ದ್ವಿತೀತಯ = ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದವನೂ ನೀನೆ; ಶುದ್ಧಾತ್ಮಕಂ = ಕೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ನೀನೆ; ರಸ = ಸ್ವಧಿವಿ; ದಿವೈಮಂ = ಆಕಾಶ; ದಿಕಾಪೂರಿತ = ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡ; ನಿಜ = ಸತ್ಯವಾದ; ವಿಧಿ = ಸಂಪತ್ತು ನೀನೆಂಬ = ನೀನೇ ಎಂಬ; ಅಭಿಜ್ಞಾನ = ಪರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ; ಆಧಾರ = ಹಿಡಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ನೋಡಿದರಾಗಲೀ, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವುದಾಗಲೀ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಅಸ್ಥಿರವಾದುದು. ಈ ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿರವಾದುದೆಂದರೆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ಮಾತೀತನೂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನೂ ಅವನೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೂ ಅವನೇ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬಿದವನೂ ಅವನೇ. ಈ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷೀಸಹಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಇಕೆವೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ, ನಶ್ವರ; ಪರವೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಮುಂದುವರಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ, 'ಸ್ವರ್ಗ, ಸ್ವರ್ಗವೇ; ಮರ್ತ್ಯಮರ್ತ್ಯವೇ ಅವೆರಡೂ ಎಂದೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳಲಾರದು' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈಗ ಶ್ರೀಅರವಿಂದ ದರ್ಶನಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ, ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ! ಆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗಳೆಂಬುವು ವಿರುದ್ಧವಾದುವುಗಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರು, ಅವನ ಶುದ್ಧ ಪರಾತ್ಪರ ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಅವನ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸತ್ಯ, ಅಶಾಶ್ವತ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಮೆಚ್ಚುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೂ ಅದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಡವೆಗಳು ಮಿಥ್ಯೆ, ಅಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಬಂಗಾರವೇ! ಅದರೆ ಅದರವೇಲೆ ಕೀಳು ಲೋಹದ ನೀರು ಕುಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದು. ಅದು ಹರಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮೇಲ್ಬಣ್ಣ ಹಾರಿದರೆ ಹಿಂದಿರುವ ಶುದ್ಧ ಸುವರ್ಣ ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಈ ಸತ್ಯವು ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಹೋಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸ್ಥಿರ, ಅಶಾಶ್ವತ, ಎಂಬುದನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ಥಿರ ಅಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು.

ವೃತ್ತ : ಲಘು

ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ನಿರವಧಿಯ ಮಳಂ ಶಂಕರಂ ನಿತ್ಯನಾನಂ-
ದಪದಂ ಶಾಂತಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರಭನಜರನಚಿಂತ್ಯಂ ಪರಂಧಾಮ ರೂಪಂ
ವಿಪುಲಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿ ಸತ್ಯಂ ನಿರುಪಮನಿಧಿ ನೀನೆಂಬಭಿಜ್ಞಾನಮಂ ನೀಂ
ಕೃಪೆಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ಲಘು

ಅರ್ಥ : ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂ = ಏಕನೂ, ಅಖಂಡನೂ; ಸ್ವತಂತ್ರಂ = ಸರ್ವಸ್ವ
ತಂತ್ರನು; ನಿರವಧಿಯಮಳಂ = ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಿಲ್ಲದವನು; ಶಂಕ
ರಂ = ಮಂಗಳಫಲದಾಯಕನು; ನಿತ್ಯಂ = ಶಾಶ್ವತನು; ಸತ್ಯನು; ಅವಂದಪದಂ = ಸಜ್ಜಿ
ದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯು; ಶಾಂತಾರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರಭವ್ = ಶಾಂತಸೂರ್ಯವ ಕೋಟಿಪ್ರಭ
ಯಂತೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನು; ಆಚರನು = ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು; ಅಜಿಂತ್ಯಂ = ಜಿಂತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ
ವನು; ಪರಂಧಾಮರೂಪಂ = ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾನದಂತಹ ರೂಪುಳ್ಳವನು; ವಿಪುಲ
= ಅನಂತವಾದ; ಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿ = ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಮುದ್ರನೂ ಸತ್ಯಂ = ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು;
ನಿರುಪಮನಿಧಿ = ಉಪಮಾತೀತವಾದವನು; ನೀನೆಂಬ ಅಭಿಜ್ಞಾನ = ವಿಶ್ವಯವಾದ ರುಜು
ವಾತುಳ್ಳ; ಜ್ಞಾನಮಂ = ತಿಳಿವನ್ನು; ನೀಂ = ನೀನು; ಕೃಪೆಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ = ಕೃಪೆ
ಮಾಡಿ ನೀಡಿ; ಪಂಪಾಪುರದರಸವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಅಖಂಡನೂ, ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಆದ್ಯಂತರಹಿತನೂ
ಮಂಗಳದಾಯಕನೂ, ನಿತ್ಯನು, ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯೂ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ
ನೂ, ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದವನೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾನದಂತಿರುವವನೂ, ಸರ್ವ
ರಿಗೂ ಆಶ್ರಮದಾತನೂ, ಅನಂತವಾದ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯೂ, ಸತ್ಯನೂ, ಉಪ
ಮಾತೀತನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಸಾಧಕ ಅವನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಂತ
ಹನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅನಂತ
ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಅನಂತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ. ಲಘು ರಿಂದ
೯೦ ನೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಶಿವನಸ್ತುತಿಯೇ ತುಂಬಿದೆ ಭಗವದ್ವಿವ್ಯದರ್ಶನ ದೊರೆ

ತಾತನು ಅವನನ್ನು ಮೈಮರೆತು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟು
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ?

ವೃತ್ತ : ೮೬

ಸ್ಥೂಲಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸುಲಭಸುಲಭಂ ಪುಣ್ಯಪಾಪಪ್ರದೂರಂ
ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಚಿದಾತ್ಮಂ ಭವನಭವನೂನಾದ್ಯನಾದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಂ
ಕಾಲಘ್ನಂ ಕಾಲರೂಪಂ ನತನಿಕರವಿಪಜ್ಜಾಲವಿಜ್ಞೇದಲೀಲಾ-
ಲೋಲಂ ನೀಂ ನೀನೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ತುದಿನ್ಮಂ ೮೬

ಅರ್ಥ : ಸ್ಥೂಲಂ=ಸ್ಥೂಲಮು; ಜಡರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವವನು; ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ
= ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ತದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು; ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ= ಸೂ
ಕ್ಷ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದ ಆತ್ಮದಂತೆ ಇರುವವನು; ಸುಲಭಮು= (ಪಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊ
ಳ್ಳಲು) ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವವನು; ಅಸುಲಭಮು= (ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ) ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಾ
ರದವನು; ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿಂದ; ಪ್ರದೂರಂ= ದೂರವಾದವನು; ಸೋಂಕಿಲ್ಲದವನು; ನೀ
ಲಗ್ರೀವಂ=ವಿಷಕಂಠನು; ಚಿದಾತ್ಮಂ= ಕೇವಲ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು;
ಭವನ್= ಹುಟ್ಟುಗಳಿಲ್ಲದವನು; ಅಭವನ್= ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವನು; ಅನೂವನ್= ಉಪವಿಶ್ವ
ದವನು; ಅಖಂಡಮು; ಆದ್ಯನ್= ಆದಿಗೆ ಆದಿಯೂ; ಅನಾದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಂ= ಆದ್ಯಂತರಹಿ
ತನು; ಕಾಲಘ್ನಂ=ಯಮನನ್ನು ಗೆದ್ದವನು; ಕಾಲರೂಪಂ=ಕಾಲರೂಪನೇ ಅವನು;
ಪತನಿಕರಂ=ಪೋಷ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವನು; ವಿಪಜ್ಜಾಲಂ= ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು;
ವಿಜ್ಞೇದಂ= ಸಂಹರಿಸುವ; ಲೀಲಾಲೋಲಂ= ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾದವನು; ನೀಂ=
ನೀನೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಸ್ಥೂಲನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮನೂ, ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮನು, ಸುಲಭ
ನೂ, ಅಸುಲಭನೂ, ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನೂ, ನೀಲಕಂಠನೂ,
ಚಿದಾತ್ಮರೂಪನೂ, ಹುಟ್ಟುವವನೂ, ಆದ್ಯಂತದಾಚೆಗಿರುವಾತನೂ, ಯಮನ
ನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು, ಕಾಲರೂಪನು, ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ
ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನೂ ಆದ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಲಭ: ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಅವನು ಶಿಶುಸ್ವಭಾವದವನು. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಗು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಆ ಮಗು ಸುಲಭನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗು ಕೈಲಿದ್ದುದನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವತ್ಪ್ರಪಂಚವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದುದು. ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪುಣ್ಯವಿಶೇಷವಿದ್ದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸುಲಭನೆ. ಅವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕನೇ. ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳೆಂಬುವು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪಪುಣ್ಯ ಎಂಬುವು ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಿತ ಭಾವನೆಗಳು. ಯಾವುದು ಪಾಪ, ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ - ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತರ್ಕಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮನಂತೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಅತಿಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರಿಗೆ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳೆಂಬುವು ವೇಯಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನ ರಥಸಗಾಲಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪವಾಗಿ ಅಧರ್ಮವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪಾಪವೆಂದು ತೋರಿತು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮರು ಯಾವ ಅತಿಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದರೋ ಆ ಅತಿಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮವಾಗಿ ತೋರಿತೋ ಏನೋ! ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಮಿತ ಮರ್ತ್ಯಮತಿಯಿಂದ, ಅವನ ಆ ಅಪರಿಮಿತ ಅಮರ್ತ್ಯಮತಿಯನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನೋಡುವುದು, ಗಜದಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಅಳೆದಂತೆಯೂ, ಸೇರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳೆದಂತೆಯೂ ಆದೀತು ! ಅವನು, 'ಪಾಪಪುಣ್ಯ' ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅತೀತನು.

ವೃತ್ತ: ೮೭

ಶಿವ ಸರ್ವಾಧಾರ ಗಂಗಾಧರ ಪುರಹರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವೇಶ ಗೌರಿ-
ಧವ ನೀಲಗ್ರೀವ ಕಾಲಾಂತಕ ಪಶುಗತಿ ಫಾಲಾಕ್ಷ ಭೋಗೀಂದ್ರಭೂಷಾ-

ಭವ ರುದ್ರೇಶಾನ ಭರ್ಗ ಪ್ರಮಥನಿಧಿ ಮಹಾದೇವ ಮಾರಾರಿ ಸಿತ್ಯೋ-
ತ್ಸವ ಸತ್ಯಪ್ರೇಮಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

೮೭

ಅರ್ಥ : ಶಿವ = ಮಂಗಳಕರನು; ಸರ್ವಾರ್ಥ = ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರನು; ಗಂಗಾಧರ = ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು; ಪುರಹರ = ತ್ರಿಪುರರೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು; ಸರ್ವಜ್ಞ = ಸರ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನು; ಸರ್ವೇಶ = ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನು; ಗೌರೀಧವ = ಗೌರಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದವನು; ನೀಲಗ್ರೀವ = ನೀಲಕಂಠ; ಕಾಲಾಂತಕ = ಯಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು. ಪಶುಪತಿ; ಫಾಲಾಕ್ಷ = ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು; ಭೋಗೀಂದ್ರ = ಹಾವುಗಳನ್ನು; ಭೂಷಾಭವ = ಭೂಷಣವಾಗಿ ಧರಿಸಿದವನು; ರುದ್ರೇಶ = ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃವಾದ ರುದ್ರನೂ; ಭರ್ಗ = ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನು; ಪ್ರಮಥನಿಧಿ = ಪ್ರಮಥರಿಗೆ ವಿಧಿಯಾದವನು; ಮಹಾದೇವ; ಮಾರಾರಿ = ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಸುಟ್ಟವನು; ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ = ನಿತ್ಯವೂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತರ್ಲಿನವನಾದವನು; ಸತ್ಯಪ್ರೇಮಿಯೂ ಆದ ಪಂಪಾಪುರದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಶಿವನು, ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರನೂ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು, ಪುರಹರನೂ, ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನೂ, ಗೌರಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದವನೂ, ನೀಲಕಂಠನೂ, ಯಮನನ್ನು ಗೆದ್ದವನು, ಪಶುಪತಿಯೂ, ತ್ರಿನೇತ್ರನೂ, ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರನೂ, ಕಾಲರುದ್ರನೂ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನೂ, ಪ್ರಮಥರಿಗೆ ನಿಧಿಯಾದವನೂ, ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನೂ, ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದವನೂ. ಸತ್ಯಪ್ರೇಮಿಯೂ ಆದ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ವೃತ್ತ: ಲಲ

ಗಿರಿಶ ತ್ರೀಕಂಠ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರ ವೃಷಭಾರೂಢ ಕಾಪಾಲಿಯಂಧಾ-
ಸುರವೈರಿ ವೈರೋಮಕೇಶ ಕ್ರತುಕುಲನೃಪತಿ ಸ್ಥಾಣು ಭೂತೇಶ ಪಂಚಾ-
ವರಣಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚಾನನ ಮೃಡ ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವೋ-
ದರ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

೮೮

ಅರ್ಥ : ಗಿರಿಶ = ಗಿರೀಶ; ಶ್ರೀಕಂಠ = ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಂಠವುಳ್ಳವನು; ದಕ್ಷಾಧರಹರ = ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಧ್ವಂಶಮಾಡಿದವನು; ವೃಷಭಾ ರೂಢ = ವೃಷಭವಾಹನನು; ಕಾಪಾಲಿ = ಕಪಾಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು; ಅಂಧಾಸುರ = ಅಂಧಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದವನು; ಪೋಮಕೇಶಿ = ಆಕಾಶವೇ ಕೇಶವಾಗಿವುಳ್ಳವನು; ಕೃತುಕುಲನೃಪತಿ = ಯಾಗಗಳ ಅಧಿಪತಿಯು; ಸ್ಥಾಣು = ಅಶರವನು; ಸ್ಥಿರವಾದವನು; ಸತ್ಯವಾದವನು; ಭೂತೇಶ = ಭೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯವಾದವನು; ಪಂಚಾವರಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ = ಪಂಚಾವನ = ಐದುಮುಖಗಳುಳ್ಳವನು; ಮೃಡ = ಮೃತ್ಯುಂಜಯನು; ಗಜಪರ್ಮಾಂಬರ ಶ್ರೇಷ್ಠ = ಅನೆಯ ಶರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ವಿಶ್ವೋದರ = ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಉದ ರಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನು - ವಿರಾಟ್‌ರೂಪನು, ಸದೋಷಾತಮ (ಸದೋಷಾತ ಎಂದರೆ ಆಗ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬರ್ಥವುಂಟು) ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸವಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾವಾರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾ ಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಪೂರ್ವಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪುರಾಣನಾಮ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು..

ವೃತ್ತ: ೮೯

ಹರಭೀಮ ತ್ರೈಕ್ಷ ಭಕ್ತವ್ರಜಹೃದಯ ಸಿನಾಕೆ ತ್ರಿಶೂಲಿ ತ್ರಿಕಾಲಾ-
ಕ್ಷರನಿರ್ದೇಹಾಭವಾ ಧೂರ್ಜಟಿ ಜಟಿಲಶಿರೋಮಾಲಿ ಶಂಭು ಪ್ರಪಂಚೋ-
ತ್ತರ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚಾಧಿಕ ಹಿಮಕರಚೂಡಾಮಣೀ ವೀರಭದ್ರೇ-
ಶ್ವರ ಕಾಲಾತೀತ ಪಂಪಾಪುರಸರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ತುದೆನ್ನಂ ೮೯

ಅರ್ಥ : ಹರ; ಭೀಮ = ಭಯಂಕರನಾದವನು, ರುದ್ರನು; ತ್ರೈಕ್ಷ = ಮುಕ್ಕ, ಣ್ಣ; ಭಕ್ತವ್ರಜಹೃದಯ = ಭಕ್ತಸಮೂಹದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವವನು; ಸಿನಾಕೆ = ಸಿನಾಕ ಎಂಬ ಅಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು; ತ್ರಿಶೂಲಿ = ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು; ತ್ರಿಕಾ ಲಾಕ್ಷರ = ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಷಯವಿಲ್ಲದವನು; ನಿರ್ದೇಹ = ದೇಹವಿಲ್ಲದವನು; ಅಥವಾ = ಹುಟ್ಟುಯಿಲ್ಲದವನು; ಧೂರ್ಜಟಿ = ಇಟಾಧಾರಿಯೂ; ಜಟಿಲಶಿರೋಮಾಲಿ = ಶವಶಿರಗಳ

ಮೂಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು; ಶಂಭು = ಮಂಗಳಕರನು; ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ
ವನು; ಪ್ರಪಂಜೋತ್ತರ = ಪ್ರಪಂಜದ ಹೆಮ್ಮೆಮನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು; ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ =
ಶಿವ; ಪಂಚಾಧಿಕ = ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕನು; ಹಿಮಕರ = ಚಂದ್ರ; ಜೂಡಾ
ಮಣಿ = ಧರಿಸಿದವನು; ಚಂದ್ರ ಜೂಡಮನು; ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ = ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ಪಿತನೂ,
ಕಾರಾತೀತ = ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾದವನು ಆದ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂ
ಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಭಾವಾರ್ಥವು ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪುಟವಾಗಿರುವುದ
ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ.

ವೃತ್ತ: ೯೦

ವರಕಾರುಣ್ಯಾಬ್ಧಿ ಪಡ್‌ದರ್ಶನಹಿತ ಪರಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪಂಚಾ-
ಕ್ಷರಗರ್ಭಾವಾಸ ಮಾದ್ಯತ್ ಪ್ರಮಥಜನಪರಿತೋಷ ವಿಶ್ವೇಶ ತತ್ತ್ವಾ-
ಕರ ತಾರಾದ್ರೀಶ ನಾರಾಯಣನಯನಲಸತ್‌ಪಾದ ನಾದಾತ್ಮಭಕ್ತಾ-
ತುರಚಿತ್ತಗ್ರಾಹಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿವುದೆನ್ನಂ ೯೦

ಅರ್ಥ: ವರ = ಒಳ್ಳೆಯ; ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ; ಕಾರುಣ್ಯಾಬ್ಧಿ = ಕರುಣೆಯಂ
ಪಮುದ್ರ; ಪಡ್‌ದರ್ಶನಹಿತ = ಆರು ದರುಶನಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾದವನು, ಪರಮಸ್ವಾಮಿ
= ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಸ್ವಾಮಿ; ಸರ್ವಜ್ಞನೂ; ಪಂಚಾಕ್ಷರ = ಪಮಃಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಪಂಚ
ಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರದ; ಗರ್ಭಾವಾಸ = ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನು; ಮಾದ್ಯತ್ = ಮೈಮರೆ
ಯುವ; ಪ್ರಮಥಜನ ಪರಿತೋಷ = ಪ್ರಮಥಜನ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು.
ವಿಶ್ವೇಶ = ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಒಡೆಯನಾದವನು; ತತ್ತ್ವಾಕರ = ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಡಿಯೋಪಾಧಿ
ಯಲ್ಲಿರುವವನು; ತಾರಾದ್ರೀಶ = ರಜಿತಾದ್ರೀಶ; ನಾರಾಯಣ = ವಿಷ್ಣುವಿನ; ನಯನ =
ಕಣ್ಣಿನ; ಲಸತ್ = ಕಾಂತಿಯನ್ನು; ಪಾದ = ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥವನು; ನಾದಾತ್ಮ =
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮನೂ; ಭಕ್ತಾತುರಚಿತ್ತ = ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಆತುರವುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಪಂಪಾ
ಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಕಾರುಣ್ಯಮಯನೂ, ಪಡಾದರ್ಶನಗಳಿಗೂ ಹಿತ ನಾದವನು, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ವಾಮಿಯೂ, ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು, ಪ್ರಮಥ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವ ನೂ ವಿಶ್ವಕೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನೂ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ವನೂ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಗೂ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನೂ ಆದ ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ವೃತ್ತ : ೯೧

ಶಿವ ನಿಮ್ಮಿಂ ಪುಟ್ಟಿತೀ ಮಾಯೆ ಗಡೆನಿಪಿದನಾಂ ಸೈರಿಸೆಂ ಪುಟ್ಟಿತೆಂಬೊಂ-
ದವಿಚಾರಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಪ್ರಭುತನಕೆ ಕರಂ ಹಾನಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೋಳ್ ಶಂ
ಭುವಿನೋಳ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಪರಾನಂದದ ತವನಿಧಿಯೋಳ್ ನಿನ್ನೊಳೆ ಭ್ರಾಂತಿ-
ಯೆಂಬಾ
ಶ್ರವೆಯಂ ತರ್ಗೊತ್ತಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೯೧

ಅರ್ಥ : ಶಿವ; ನಿಮ್ಮಿಂ=ನಿಮ್ಮಿಂದ; ಈ ಮಾಯೆ=(ಈ ಪ್ರಕೃತಿ) ಈ ಮಾಯೆ;
ಪುಟ್ಟಿತು=ಹುಟ್ಟಿತು; ಗಡೆನಿಪಿದನಾಂ=ಎನ್ನುವ ಇದನ್ನು; ಪಾಂ=ನಾನು; ಸೈರಿಸೆಂ=
ಸೈರಿಸಲಾರನು; ಪುಟ್ಟಿತು =ಎಂಬ+ಒಂದು; ಅವಿಚಾರಂ=ಅವಿಚಾರವು; ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮ
=ಕ್ರಿಯಾರಹಿತವಾದ ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಮಿತ್ವಕ್ಕೆ; ಕರಂ=ಹೆಚ್ಚಾಗಿ; ಹಾನಿ=ಅಪಚಾರ;
ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೋಳ್=ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ; ಶಂಭುವಿನೋಳ್=ಮಂಗಳಕರವಾದ; ಸಮ್ಯ
ಕ್=ಪರಿಯಾದ; ಪರಾನಂದದ=ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದದ ತವನಿಧಿಯೋಳ್=ನಿಧಿಯೊ
ದ ನಿಮ್ಮೊಳ್ ವಿವರಿಸಿ; ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂಬ=ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂಬ; ಆಶ್ರವೇ=ದುಃಖವನ್ನು
ತಪ್ಪನ್ನು; ತರ್ಗೊತ್ತಿ=ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ; ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಬಾವಾರ್ಥ : ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಪ್ರಭುವಾದ ಶಿವನಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಯು ಮಾಯೆಯು ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರರಹಿತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸ ಲಾರೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನೆಂಬುದು ಅವ ನ ನೈಜಗುಣಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮಾತು. ಪರಿಶುದ್ಧನೂ

ಮಂಗಳಕರನೂ ಆನಂದದ ನಿಧಿಯೂ ಆದ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತತ್ಕೂತಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ನಿಶ್ಚಲನೂ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮನೂ, ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ನಿಷ್ಕಲಂಕನೂ ನಿತ್ಯನೂ ಸತ್ಯನೂ ಆದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ, ಚಂಚಲವೂ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವೂ, ದೋಷಭರಿತವೂ, ಕಲುಕಪೂರಿತವೂ, ಅನಿತ್ಯವೂ, ಅಶಾಶ್ವತವೂ, ಮಿಥ್ಯೆಯೂ ಆದ ಈ ಮಾಯೆಯು ಹುಟ್ಟಿತೆಂಬುದು ಅವನ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಸಗುವ ಅಪಚಾರ ಎಂದು ಕವಿಯು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಗಲಾರದು. ಪತಿವ್ರತೆಯನ್ನು, ಜಾರಿಣಿ ಎಂದು ಕರೆದಷ್ಟು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಈ ಕವಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾವನೆ ಅಸ್ವರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಕೈಕೊಂಡ ಪ್ರಯೋಗ, ಅವರು ತಲುಪಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿತ್ಯನೂ ಶುದ್ಧನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆನಂದಸ್ವರೂಪಿಯೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಜ್ಞಾನಿಯೂ, ದುಃಖಿಯೂ, ಅನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿ ಅವತರಿಸುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯೆಂದರೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮಪುರುಷೋತ್ತಮನು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುವನು ? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳುವ ಸಮಾಧಾನ ಇದು : ಒಬ್ಬಾತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಬಹುದು. ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಖಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಾದಿಸುವಾಗ ಅವನ ಗಣಿತಜ್ಞಾನ, ಅಣುವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲದೂ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಗಣಿತ, ಅಣುವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯು ! ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನು ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ. ಅವನು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ. ಆದರೆ, ವಕೀಲ ತನ್ನ ಖಟ್ಟಿಯ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಂತೆ,

ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಾಮರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿನಂತಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೂ ಆ ನಾಮರೂಪಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮರೆತುಕೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯೇ ! ಹಾಗೆಯೇ ಪರಶುದ್ಧನೂ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಾಗಿ ಅವತರಿಸುವುದು ಅವನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಗುಣವೇ ! ಇದೂ ಅವನ ಗುಣವೇ !

ಈಗ ಹರಿಹರ ಕವಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಏನು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದನೋ. ಆದರೆ ಅಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ನಂಬುಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವೇ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಈ ಭಾವ.

ವೃತ್ತ: ೯೨

ಮೊದಲಿಂದಂ ಕೂರ್ಮರೋಮಂಭಗೇಯ ಶಶಿವಿಷಾಣಂ ವಿಯತ್ ಪುಷ್ಪದಂತಿ
ಲ್ಲದುದೇ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಪಂಚೆಂದಜಮ ತಿಳಿದು ನಿಷ್ಕಾಮ ನಿರ್ಮಾಯ ನಿತ್ಯಾ-
ಭ್ಯುದಯಾನಂದೈಕತೇಜೋನಿಧಿ ನಿರುಪಮ ನಿರ್ಲೇಪ ನಿರ್ವಾಣ ನೀನೆಂ-
ಬಿದನೇ ಸೈತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದನ್ನಂ ೯೨

ಅರ್ಥ: ಮೊದಲಿಂದಂ= ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ; ಕೂರ್ಮ= ಆಮೆ; ರೋಮಂ= ಕೂದಲು; ಭಗೇಯ= ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ; ಶಶಿವಿಷಾಣಂ= ಮೊಲದಕೋಡು; ವಿಯತ್= ಆಕಾಶ; ಪುಷ್ಪದಂತೆ= ಹೂವಿನಂತೆ; ಪ್ರಪಂಚ= ಸೃಷ್ಟಿಯು; ಇಲ್ಲದುದೇಶತ್ಯಂ= ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಸತ್ಯವಾದುದು; ಎಂದು ಅರಿದು= ಎಂದು ತಿಳಿದು; ನಿಷ್ಕಾಮ= ಕಾಮರಹಿತನು; ದುರ್ಮಾಯ= ಮಯಾರಹಿತನು; ನಿತ್ಯ= ಯಾವಾಗಲೂ; ಅಭ್ಯುದಯ= ಏಳಿಗೆಯಾಗುವವನು; ಆವಂದಪೂ; ಏಕ=ಎರಡಿಲ್ಲದವನು; ನಿರುಪಮ= ಉಪಮಾತೀತನು; ನಿರ್ಲೇಪ= ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದವನು; ನಿರ್ವಾಣ=ಪರಮ ಪದವಿಯು; ನೀನು; ಎಂಬ ಬಿದನೇ= ಎಂಬವ ವಂಶುಗೆಯನ್ನೇ; ಸೈತಿತ್ತು=ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಮೆಯ ಕೋಮದಂತೆ, ಮೊಲದ ಕೋಡಿನಂತೆ, ಗಗನಕುಸುಮದಂತೆ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ

ವೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯ ಎಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮನು; ನಿರ್ಮಾಯನು, “ಏಕಂ, ನಿತ್ಯಂ, ವಿಮಲಮಚಲಂ” ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನು ಎಂಬುದೇ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಲಹು ಸ್ವಾಮಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ‘ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಾ ಜಗನ್ನಿತ್ಯಾ’ ಎಂಬ ಮಾತು ಈಗ ಅರಿಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯವೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಆದ ಈ ಜಗತ್ತು ವಿಘ್ನೇ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಅಥವಾ ಆಭರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆಭರಣವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಚಿನ್ನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಾಳುವುದು. ಚಿನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅದು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಒಡವೆಗಳಾದಾಗ ವಿಘ್ನ ಎಂದರೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬುದನ್ನು ಮೊಲದ ಕೋಡಿನಂತೆ; ಗಗನಕುಸುಮ ದಂತೆ, ಆಮೆಯ ರೋಮದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ದರ್ಶನದ ಲಾಭಪಡೆಯಾರಿಗೂ ಒಪ್ಪಲಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ಅಂದಿನ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ತಾನು ನಂಬಿದ್ದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ನಂಬುಗೆಯೇ ಈಗ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

ವೃತ್ತ: ೯೩

ತೋಱುತಿರ್ಪಿರ್ಪಿ ಜಗಂ ತಾನಱವಿನ ಮುಖದೋಳ್ ತೋಱದಿರ್ಪಂತೆ
ತೋರ್ಕುಂ
ತೋಱಲ್ ಪೇಳಲ್ ಕೇಳಲ್ ಸದಳಮೆನಿಸಾ ಬ್ರಹ್ಮತಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗು-
ತ್ತಾಱುಂ ಬಣ್ಣಕ್ಕಮೇಳುಂ ತನುವಿನ ಪೊರೆಗೆಂಟುಂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕುಂ
ಮೀಱಿರ್ಪಂತಿತ್ತು ಪಂಪಾಪುರವರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

೯೩

ಅರ್ಥ : ತೋಱುತ್ತ+ಇರ್ಪ+ಈಜಗಂ= ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು
ತಾನ್= ತಾನು; ಅಜುವಿನ= ಇವನ; ಮುಖದೊಳ್= ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ; ತೋಱುರ್ಪ
= ಇಲ್ಲಿ; ಅಂತೆ=ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; ತೋರ್ಪಂ= ಕಾಣುವುದು; ತೋಱಲ್= ಕಾಣಿಸಿದರೂ
ಹೇಳಲ್=ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ; ಕೇಳಲ್= ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ; ಅನದಳಂ=ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು; ಎವಿಪ
=ಎನ್ನುವಂಥ; ಆ ಬ್ರಹ್ಮ= ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು; ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವಾಗುತ್ತ= ಕೇವಲ ವಿರಾಕಾರ
ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವು; ಆಯಂ= ಆಯಾ; ಬಡ್ಡಕ್ಕಂ= ಬಡ್ಡಗಳಿಗೂ; ಅಂದರೆ ವರ್ಣಾಶೀ
ತನು; ಬಳಂ= ಬಳಾ; ತಮವಿನ=ದೇಹಗಳಿಗೂ; ಬಳು ಪ್ರಮಾತ್ಯಗಳ ತಮಗಳಿಗಿಂತ
ಲೂ ಅತೀತನು; ಎಂಟುಂ= ಎಂಟು; ಶರೀರಕ್ಕೆ= ಶರೀರಗಳಿಗೂ; ಮಿಕ್ಕುಂ=ಅತೀತ
ನಾಗಿ; ಮೀಱುರ್ಪಂತೆ= ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ (ಆರು ಬಡ್ಡಗಳಿಗೂ, ಬಳು ತಮಗಳಿಗೂ,
ಎಂಟು ಶರೀರಗಳಿಗೂ ಮಿಕ್ಕು ಅತೀತನಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು) ಇತ್ತು= ಕೊಟ್ಟು;
ಪಂಪಾಪುರದರನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಎನ್ನಂ= ನನ್ನನ್ನು; ರಕ್ಷಿತ್ತುದು =ರಕ್ಷಿತವಾದುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು, ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ
ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೆ ಕಾಣುವುದು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ
ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಮತ್ತು ಅರುವಿಗೂ ಗೋಚರಿಸದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ,
ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು, ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು, ಕೇವಲ ನಿರಾ
ಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುತ್ತ ಅಷ್ಟ ವರ್ಣಾಶೀತನೂ, ಸತ್ತತನುಗಳಿಗೂ
ಅತೀತನೂ, ಅಷ್ಟಶರೀರಕ್ಕೂ ಅತೀತನಾಗಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು
ಅನುಭವಿಸುವಂತ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಾಪುರದ
ಅರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಕೊಟ್ಟ
ಕೊನೆಯ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಕವಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ವಿ
ಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯೇ, ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯೇ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊ
ಟ್ಟಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಮೇಲೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಕ್ರ
ಮಸಮೇಕಾದ ಇನ್ನಾವದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 21 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ
ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಆತ ತನ್ನ

ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಆಗ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶರಣರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ವಿಕ್ಯಸ್ಯ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪದಚಮತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಕ್ತಕವಿ ಆತನಿಗೆ ಕಾವ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಕಾಸಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯೇ ಹೊರತು, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ತುಚ್ಛ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಕೊಂಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆರು ಬಣ್ಣಗಳಿಗೂ, ಏಳು ತನುಗಳಿಗೂ, ಎಂಟು ಶರೀರಗಳಿಗೂ ಅತೀತನಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಆರು, ಏಳು, ಎಂಟುಗಳು ಏನು ? ಯಾವುವು ? ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರು ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ - ಶ್ವೇತ, ಪೇತ, ಕಪಿಲ, ಹರಿತ, ಕೃಷ್ಣ, ಮಾಂಜಿಷ್ಠ (ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿ, ಗೋರೋಚನ ಬಣ್ಣ, ಹಸುರು, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು). ಏಳು ತನುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾತೃಗಳ ತನುಗಳು - ಶಿವ, ಮಂತ್ರ, ಮಹೇಶ್ವರ, ಮಂತ್ರೇಶ್ವರ, ಮಂತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನಾಕಲ, ಪ್ರಳಯಾಕಲ, ಸಕಲ; ಅಷ್ಟಶರೀರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ : ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪು, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಅತ್ಮ ಇವುಗಳು ಶಿವನ ಅಷ್ಟಶರೀರಗಳು.

ವೃತ್ತ: ೯೪

ತೊಳಗುತ್ತಿರ್ಪರ್ಕನಿಂದಾಗಸವೆನಿತನಿತಂ ಮಾಡಿದಂತಿರ್ಪ ಧಾತ್ರೀ-
ತಳವೇಲ್ಲಂ ಚಂದ್ರನಿಂದಂ ಸಮೆದುದೆನಿಸಿದಂತಿರ್ಪ ದಿಕ್ ಸಂಕುಳಂ ನಿ-
ರ್ಮಳವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖಿಯಿಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದಮೊಲೆಸೆದಿರ್ಪ ಪರಂಜೋತಿಯೆನ್ನೊಳ್
ಬೆಳಗುತ್ತಿರ್ಪಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷೆವುದೆನ್ನಂ ೯೪

ಅರ್ಥ : ತೋಳಗುತ್ತಿರ್ಪ = ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅರ್ಕವಿಂದ = ಸೂರ್ಯವಿಂದ; ಆಗಸವ = ಆಕಾಶವನ್ನು; ಎವಿತತವಿತಂ = ಎಷ್ಟೋ, ಎಲ್ಲಿವನ್ನೂ; ಮಾಡಿದಂತಿರ್ಪ = ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ; ಧಾತ್ರೀತಳಮೆಲ್ಲಾಂ = ಭೂರೋಕವೆಲ್ಲವೂ; ಚಂದ್ರವಿಂದಂ = ಚಂದ್ರನಿಂದ; ಸಮೆದುದು = ಬೆಳಗಿದುದು; ಎವಿಸಿದಂತಿರ್ಪ = ಎವಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ; ದಿಕ್ ಸಂಕುಳಂ = ದಶದಿಕ್ಕುಗಳೂ ನಿರ್ಮಳ = ನಿಷ್ಕರಂಕವಾದ, ಶುಭ್ರವಾದ; ಉದ್ಯುಲ್ಲೇಖೆಯೆಂ = ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದವೊಲೆ = ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; ಇರ್ಪಾ = ಇರುವ; ಪರಂಜೋತಿ = ಪರಂಜೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಎನ್ನೊಳ್ = ಪನ್ನಲ್ಲಿ; ಬೆಳಗುತ್ತಿರ್ಪಂತೆ = ಬೆಳಗುವಂತೆ; ಶಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಿಂದಲೇ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಹೊಳೆಯುವ ಚಂದ್ರನಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಿದಂತೆಯೂ, ದಶದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದದಂತೆಯೂ, ತ್ರೀಪರಂಜೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಎನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸಾಧಕನು, ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳವನ್ನು ಹತ್ತುವನು; ಅಥವಾ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾಗುವನು. ಈ ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿ, ಈ ಶತಕದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು, ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಆ ಷಟ್ಸ್ಥಳಗಳ ಕೊನೆಯೂ ಗುರಿಯೂ ಆದ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಸಾಧಕನ ಅನುಭವ ಎಂಥದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಿನಿಂದ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲರು ? ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಎಂತು ವರ್ಣಿಸುವುದು ? ಐಕ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹಾಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕುರಿತು

ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ- ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಕೂಡ : “ಬೆಳಗಿಗೆ ಬೆಳಗು ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿ, ಬೆಳಗುಬೆಳಗ ಕೂಡಿದ ಕೂಟವ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯ ತಾನೇ ಬಲ್ಲ !” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೆಳಕೇ ಆಧಾರ. ಆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತುಪ್ಪದಂತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವೃತ್ತ: ಕಜ

ಗುರುವಿಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದೆಂ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ನಾದೆಂ
ಗುರುವಿಂ ನಿಷ್ಕಾಮನಾದೆಂ, ಘನತರಗುರುವಿಂ ಶಾಂತಿಸಂಪನ್ನ ನಾದೆಂ
ಗುರುವಿಂ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದೆಂ ದಿಟವೆನಿಪಿದನೆನ್ನೊಳ್ ದಿಟಂ ಮಾಡುತುಂ
ಮತ್

ಗುರುವೇ ಗೌರೀಶ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ.

ಅರ್ಥ : ಗುರುವಿಂ = ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ; ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದೆಂ = ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವನಾದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯನಾದೆಂ = ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ವನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ; ಗುರುವಿನಿಂದ; ನಿಷ್ಕಾಮನಾದೆಂ = ಕಾಮರಹಿತನಾದೆ; ಘನತರ ಗುರುವಿನಿಂದ; ಶಾಂತಿಸಂಪನ್ನನಾದೆಂ = ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ; ಗುರುವಿನಿಂದ; ಸರ್ವಜ್ಞನಾದೆಂ = ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾದೆ; ದಿಟವೆನಿಪಿದ = ಇದು ದಿಟ ಎನಿಸಿ; ಎನ್ನೊಳ್ = ವನ್ನಲ್ಲಿ; ದಿಟಂ = ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತುಂ = ಮಾಡುತ್ತ; ಮತ್ = ವನ್ನ; ಗುರುವೇ; ಗೌರೀಶ = ಗೌರೀ ಪತಿಯಾದ ಶಿವವೇ; ಪಂಪಾಪುರದ ಆರಸನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹ್ಯಾಮಿಯು ವನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಗುರುಕರುಣೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಆಗುವಂತಹ ನಾದೆ. ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಸೆಯೆಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ನೀಗಿಹೋಯಿತು. ಘನತರವಾದ ಅದೇ ಗುರುವಿನಿಂದಲೇ ಶಾಂತಿಪದವಿಯೂ ದೊರೆಯಿತು.

ಅದೇ ಗುರುವಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆದ, ಈ ಮಾತು ನಿಜ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನೆಲೆಸಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಗುರುಮಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಹುಮು ನೋಜ್ಜುವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರೂ ಕೂಡ. ಗುರು ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೀಗಿ ಕಳೆಯುವ ವರು ಎಂದು. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತಿಮಿರಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರುವವನೂ ಗುರುವೇ ! ಅಂಥ ಗುರುಕರುಣೆ ಆದ ರೇನೇ ಮುಂದಿನ ಬಾಣ ಸಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂಥ ಜಪತಪ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲದೂ ವ್ಯರ್ಥ.

ವೃತ್ತ : ೯೬

ಎನ್ನಾ ನಂದಾಬ್ಧಿಯೇ ಎನ್ನ ನುಪಮಸುಧೇಯೇ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪವೇ
ಎನ್ನಾಯುಃಪುಂಜವೇ ಎನ್ನಯೆ ಗತಿಮತಿಯೇ ಎನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಮೂರ್ತೀ
ಎನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಾರ್ಥವೇ ಎನ್ನ ತಿಶಯಗುರುವೇ ಎನ್ನ ಜೈತನ್ಯದಾಗೇ
ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷೆವುದೆನ್ನಂ ೯೬

ಅರ್ಥ : ಎನ್ನ = ನನ್ನ; ಆನಂದದ; ಅಭಿಯೇ = ಸಮುದ್ರವೇ; ಎನ್ನ;
ಅನುಪಮ = ಹೋಲಿಸಲಾರದ; ಸುಧೆಯೇ = ಅಮೃತವೇ; ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪೇ =
ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳ ಹಾಕಾರಮೂರ್ತಿಯೇ; ಎನ್ನ ಆಯುಃಪುಂಜವೇ = ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವೇ;
ಎನ್ನ ಗತಿಮತಿಯೇ = ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ಎನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ
ಆನಂದಮಯಕ್ಕು ವೀರಿದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ; ಎನ್ನ; ಅತ್ಯಾತ್ಮ್ಯಾರ್ಥವೇ
= ಅತ್ಮಾರ್ಥಕಾರಣವಾದವನೇ, ಎನ್ನ ಅತಿಶಯವಾದ ಗುರುವೇ ಎನ್ನ ಜೈತನ್ಯದಾಗೇ
= ಎನ್ನಗೆ ಜೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ; ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣೇಶ = ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪವೇ ನನ್ನ
ವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ತಂದೆ.

ಭಾವಾರ್ಥ: ನನ್ನ ಆನಂದದ ಸಮುದ್ರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವವನೇ; ಎನ್ನ ಉಪಮಾತೀತವಾದ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ; ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪೇ ಎನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವೇ; ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯೇ ಎನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವನೇ, ಎನ್ನ ಅತಿಶಯ ವಾದ್ವಗುರುವೇ ಎನ್ನ ಜೈತನ್ಯದಾತನೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣೇಶನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಮುಪ್ಪಿನಾರ್ಯರ ಒಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :

“ಎನ್ನ ಗತಿಮತಿಯು ನೀನೆನ್ನ ಜೈತನ್ಯವೇ
ಎನ್ನ ನಗಲದೆ ಕೂಡಿಬಿಡದಾಳ್ವನೇ |
ಎನ್ನ ಇಹಪರಸುಖವೆ ಎನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯಿರಿಯೇ |”

ಎಂದು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳು “ಗತಿಮತಿ” ಎಂಬ ಪದಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಗತಿ’ ಎಂದರೆ, ನಡೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಮತಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತ: ೯೭

ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ತೀ ಸುಖತರಪರಮಾನಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತೀ
ನಿತ್ಯತ್ವಾಧಾರಮೂರ್ತೀ ನಿರವಯವಮಹಾಮೂರ್ತೀ ನಿರ್ಲೇಪಮೂರ್ತೀ
ನಿತ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತೀ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾಧಾರ ನಿರ್ಮಾಯಮೂರ್ತೀ
ನಿತ್ಯಶ್ರೀಮೂರ್ತೀ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೯೭

ಅರ್ಥ : ವಿಕೃತ = ಶಾಶ್ವತವಾದ; ಜ್ಞಾನ = ಜ್ಞಾನದ; ಏಕಮೂರ್ತಿ = ಏಕೈಕ ಮೂರ್ತಿ; ಸುಖತರ = ಅಧಿಕತರವಾದ ಸುಖ; ಪರಮಾನಂದ = ಸರ್ವಕ್ರೇಷ್ಣವಾದ

ಆನಂದದ; ಸರ್ವಜ್ಞ = ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲ; ಮೂರ್ತಿ = ಮೂರ್ತಿಯೇ; ನಿತ್ಯತ್ವ = ಶಾಶ್ವತದ; ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ = ಆಧಾರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯೇ; ನಿರವಯವ = ಅವಯವಗಳಿಲ್ಲದ; ಮಹಾಮೂರ್ತಿಯೇ; ನಿರ್ದೇಶ = ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯೇ; ನಿತ್ಯ = ಯಾವಾಗಲೂ; ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ = ಶಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಇರುವ; ಮೂರ್ತಿ = ಮೂರ್ತಿಯೇ; ನಿಖಿಲಗುಣಗಣ = ಸರ್ವಗುಣಗಳ ಗುಂಪಿಗೂ; ಆಧಾರ = ಆಧಾರವಾಗಿರುವ; ನಿರ್ಮಾಯ = ಮೂರ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ; ಮೂರ್ತಿಯೇ; ನಿತ್ಯ = ಯಾವಾಗಲೂ; ಶ್ರೀ = ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯೇ; ಪಂಪಾಪುರಂದರನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಶಾಶ್ವತಜ್ಞಾನದ ಏಕೈಕ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ಅಧಿಕತರವಾದ ಸುಖ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ಅವಯವಗಳಿಲ್ಲದ ಮಹಾಮೂರ್ತಿಯೇ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾದ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ನಿತ್ಯವೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಆಧಾರನೂ, ಗುಣರಹಿತನೂ ನಿರ್ಮಾಯನೂ ಆದ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳಕರನಾದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಅವಯವವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲಿಪ್ತನಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಗುಣರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷನಾಗಿರುವವನೂ ಅವನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿರುವವನೂ ಅವನೇ.

ವೃತ್ತ : ೯೪

ಬಡೆನೀಶಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾಬ್ಜಮಲೆಲೆ ಬೆಡೆ ಸೀಳೊಡಂ ಪೊಳೊಡಂ ಪೊ -

ಯೋಡ ಮಂದಿಂದೆಂದುಮೆಂತು ಬಿಡೆನಭನ ಬಿಡೆಂ ಶಂಕರಾ ಮಾಣೆನಾಂ
 ವಿಡಿದೆಂ ಮತ್ತತ್ತಮಿತ್ತಂ ಚಲಿಯಿಸದೆಲೆ ಮತ್ಸ್ಯಾಮಿ ನಿಮ್ಮಾಜ್ಞೆಯಂಡಂ ಬಲ್-
 ಮೃಡನೇ ಭಕ್ತಾರ್ಥಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷೆವ್ವುದೆನ್ನಂ ೯೮

ಅರ್ಥ: ಈಶಾ = ಈಶ್ವರನೇ; ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾಬ್ಜಮಂ = ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು;
 ಬಿಡೆನು = ಕೈಬಿಡೆನು; ಎರೆರೆ; ಸೀಳೊಡಂ = ಸೀಳಿದರೂ; ಪೊಳೊಡಂ = ಹೋಗಾಗಿ
 ಮಾಡಿದರೂ; ಪೊಯೊಡಂ = ಹೊಯ್ದರೂ; ಬಿಡೆಂ = ಬಿಡೆನು; ಅಂದು + ಇಂದು +
 ಎಂದಂ = ಅಂದಿಂದೆಂದಂ = ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದೂ; ಎಂತುಂ = ಹೇಗೆಮಾಡಿದರೂ;
 ಬಿಡೆಂ = ಬಿಡೆನು; ಅಭವ = ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವನೇ; ಬಿಡೆಂ = ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಶಂಕರಾ = ಶಿವನೇ
 ಮಾಣೆನ್ = ಕೈಬಿಡೆನು; ಆಂ = ನಾನು; ಮತ್ತೆ; ಆತಂ + ಇತಂ = ಮತ್ತತ್ತಮಿತ್ತಂ =
 ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಲೂ ಇತ್ತಲೂ; ಚಲಿಯಿಸದೆ ಚಂಚಲಮವಸ್ಥನಾಗದೆ; ಬಲ್ ವಿಡಿದೆಂ = ಬಲ
 ಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ; ಮತ್ಸ್ಯಾಮಿ = ವನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ; ನಿಮ್ಮಾಜ್ಞೆಯಿಂದಂ =
 ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ; ಮೃಡನೇ = ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ; ಭಕ್ತಾರ್ಥಿ = ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೇಮಿ
 ಸುವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ವನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಈಶಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವು
 ದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸೀಳಿದರೂ, ಹೋಳುಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೂ, ಹೊಯ್ದ
 ರೂ ಬಿಡಲಾರೆ. ಇಂದಾಗಲಿ, ಅಂದಾಗಲಿ, ಎಂದೇ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ
 ಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ! ಅಭವಾ, ಶಂಕರಾ ಇನ್ನೆಂದೂ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮ
 ಲಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತ ಇತ, ಎತ್ತತ್ತಲೂ ಚಲಿಸದೆ ನಿನ್ನನ್ನೆ ಬಲ
 ವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೂ, ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಆದ ನೀನು
 ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಜೀವ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆಮಾಡಿದೆ !
 ಎಂಥ ಘೋರತಪಸ್ಸನ್ನೂ ಚರಿಸಿದೆ ! ಎಂಬಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿಬಂದಿ

ದೆ ! ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೇಗೋ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಪಾದಕ ಮಲಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅವು ಸಿಗುವುದೇ ದುರ್ಲಭ. ಅವುಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕೈಬಿಡುವುದುಂಟೇ ? ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಸಿಕ್ಕುವು? ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಜೀವನಿಗೆ ಎನಿತೆನಿತೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು. ಶಿವನೆಡೆಗೆ ತಿರು ಗಿದ ಜೀವಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ನಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಬಂದಾವು? ಏನೇನೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸುವನು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದುಂಟೇ ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ ನಂಬಿ ದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬುಗೆಯನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದು. ಆತ್ತಯಿತ್ತ ಜಾಲಿಸದೆ ಅವನನ್ನೇ ನೆರೆನಂಬಿ ಅವನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನೇ ಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ವೃತ್ತ: ೯೯

ಕರ್ತಾರಂ ನೀನೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ
ಭರ್ತಾರಂ ನೀನೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ
ಹರ್ತಾರಂ ನೀನೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ
ಕೂರ್ತಾರಂತೋರಂತೆ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ

೯೯

ಅರ್ಥ : ಕರ್ತಾರ = ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾದ ನೀನೇ ವಪ್ಪಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಪು; ಭರ್ತಾರಂ = ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನಾದ ನೀನೇ ವಪ್ಪಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಪು, ಹರ್ತಾರಂ = ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಯಕರ್ತನಾದ ನೀನೇ ವಪ್ಪಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಪು; ಕೂರ್ತಾರ = ಪ್ರೇಮದಿಂದ; ಓರಂತೆ = ಜಿಹ್ವಾಗಿ; ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಪ್ಪಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಪು.

ಭಾವಾರ್ಥ : ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕರ್ತನಾದ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಉದ್ಧಾರಮಾಡು ಪಂಪಾಪುರದ ಅರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕರ್ತನಾದರೂ, ಭಕ್ತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದು ಧ್ವನಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನವಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಸುವುದು, ಮರ್ದಿಸುವುದು

ದು. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ತಂದೇ.

ವೃತ್ತ: ೧೦೦

ಭರದಿಂ ಕೇಳೋದು ವಾನಂದ ದೊಳತಿಶಯದಿಂ ಮೆಚ್ಚಿ ಲಾಲಿಪ್ಪವರ್ಗಾ-
ದರದಿಂ ನಿತ್ಯಾಯುವಂ ಸಂಪದವನಭವನೀಯುತ್ತು ಮಿರ್ಕೆಂದನೂನಂ
ಧರೆಯೊಳ್ ಕೈಕೊಂಡು ರಕ್ಷಾಶತಕವನೊಲವಿಂ ಪ್ರೇಮದಿಂದಿಚ್ಛಿ ಪೇಳ್ವಂ
ಹರಿದೇವಂ ದೇವ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ ೧೦೦

ಆರ್ಥ: ಭರದಿಂ = ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರತೆಯಿಂದ; ಕೇಳು = ಕೇಳಿ; ಓದುವ = ಓದುವ
ಅನಂದದೊಳ್ = ಅನಂದದಲ್ಲಿ; ಅತಿಶಯದಿಂ = ಅತಿಶಯದಿಂದ; ಮೆಚ್ಚಿ = ಮೆಚ್ಚಿ; ರಾರಿ
ಪ್ಪವರ್ಗ = ಕೇಳುವವರಿಗೆ; ಅದರದಿಂ = ಅದರದಿಂದ; ಪ್ರೇಮದಿಂದ; ನಿತ್ಯಾಯುವಂ =
ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು; ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು; ಸಂಪದವನ್ = ಸಕಲ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತನ್ನು; ಅಭವ
= ಸ್ವಾಮಿಯೇ; ವಿವಿತ್ತು = ನೀನು ಕೊಟ್ಟು; ಇಕ್ಕೊಂದು ಈ ರಕ್ಷಾಶತಕವನ್ನು
ಓದುವವರೂ, ಓದಿದುದನ್ನು ಕೇಳುವವರೂ ಅನೂನಂ = ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ;
ಧರೆಯೊಳ್ = ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ; ಕೈಕೊಂಡು = ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಲಿ ಎಂದೆ; ರಕ್ಷಾ
ಶತಕವನ್ = ಈ ರಕ್ಷಾಶತಕವನ್ನು; ಹರಿದೇವಂ = ಹಂಪೆಯ ಹರಿಹರದೇವಕವಿಯು;
ಒಲವಿಂ = ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ; ಪ್ರೇಮದಿಂದ = ಪ್ರೇಮದಿಂದ; ನಂಬಿ; ಪೇಳ್ವಂ =
ಹೇಳಿದನು; ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರತೆಯಿಂದ ಈ ರಕ್ಷಾಶತಕವನ್ನು ಕೇಳಿ,
ಓದುವ ಅನಂದಭರದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಿತ್ಯ
ತ್ವವನ್ನು, ಸಕಲ ಸಿರಿಸಂಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂ
ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಗೆಯಿಂದ, ಈ ರಕ್ಷಾಶತಕವನ್ನು
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹರಿಹರದೇವನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದಿನ ಕವಿಯೂ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ, ಕಾವ್ಯಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದುವವರಿಗೂ, ಓದಿದುದನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ದಿನಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ತನ್ನ ಮೂಲನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಸಲು ಮಾರದುವ ಜಾಹಿರಾತಿನಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಈ ತರದ ಹಾರೈಕೆ. ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳು ಸಂಪತ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದಲಾದರೂ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಆಸೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಜನ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿ ಎಂಬಂಥ ಆಸೆ ಕವಿಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಜೈತನ್ಯದೇವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೂಡಿದ್ದನಂತೆ: 'ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ, ಸುರೆ, ಸ್ತ್ರೀಸಂಗ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಾಹೀರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಪ್ರಿಯರು, ವಿಷಯ ಲೋಲುಪ್ತರು ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯೆಂಬ ಸುರೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತರಾದ ಆ ಭಕ್ತರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅನಂದಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಸುತ್ತ ನೆಲದಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದವರು 'ಸುರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ತ್ರೀಸಂಗಸುಖ ಯಾವಾಗ?' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜೈತನ್ಯದೇವ: 'ಹರಿನಾಮವೇ ಆಸುರೆ. ನೆಲದಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡುವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗಸುಖ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಭಾವಿ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಓದಿದುದನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆದಕೊಂತಲೂ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯಸೃಷ್ಟ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಗಿದೆ. ಅದಾವುದೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯವಾಚನ, ಕಾವ್ಯರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಕೇವಲ ವಿಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಹೊತ್ತುಕಳೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಪುಣ್ಯಯೇ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಭೂಮತ್ಸಕ್ತೆ, ಅತಿ ಮನಸ್ಸಿನಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆದು ಕಾವ್ಯಚಿತ್ರ ತಿಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಮುಂತಾದ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಣ
 ಚಣವೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ
 ರು ತಮ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕುಚಿತತನದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ
 ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಈ ವಿಕಾಸನ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಬಿಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ಮನ
 ಸ್ಸಿನ ವಿಸ್ತಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ
 ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬಲರು? ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸವಾಗುವುದ
 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿತವಾದರೆ ತೀರಿತು ಎಂದು ಭಾವಿ
 ಸಿದ್ದರೋ ಏನೋ! ಆದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸವಾದಮೇಲೆ, ಅತಿಮನ
 ಸ್ಸಿನ ಮುಂಬೆಳಗು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾನವ. ಮುಂದೆ ಆ ಅತಿಮನಸ್ಸು
 ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಮೇಲೆ ಮುಂದಾವ ಮಹಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವತಾರ
 ಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ಹಂಬಲಿಸುವುದೋ! ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ, ಅತಿಮಾನವ,
 ಮಹಾಮಾನವ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಉನ್ನತವಾದುದು ಮತ್ತೇ
 ನಾಡರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೂ ಆಗುವತನಕ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತ ಹೋಗ
 ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆ ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿ, ಸಹೃದಯಸೃಷ್ಟಿ ತತ್ಪಲವಾಗಿ ಅತಿ
 ಮನದ ಅವತರಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಾ
 ಡುವವರು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವವರೂ ಕಾಲನ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ
 ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ
 ಶತಕ ಕೇಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು
 ತಲೆಯನ್ನೋ ಎದೆಯನ್ನೋ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಡುಗಾಟವಲ್ಲ
 ಇದು. ಬೀಜಬಿತ್ತಿದರೆ ಐದು ಹತ್ತು ದಿನದ ತರುವಾಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಸಿಕಂಡಿತು.
 ಬೀಜವೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿತ್ತಿದಬೀಜ ಏನಾಯಿತು?
 ಎಂದು ರೈತ ಅವಸರಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಲಬಗೆದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡು
 ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆಕಾಣುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೇ ರೈತ
 ನಾಲಭಾರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕಾಡುನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎದಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆಕಾಣದ
 ಮನಸ್ಸಿನವಿಕಾಸ ಆಯಿತೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಲೆಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ
 ಕೊಂಡರೆ, ಎದೆಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಹುಡುಗಾಟವೇಸರಿ. ಅದಕಾರಣ

ಮನದ ವಿಕಾಸ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತೋರಿಸ ಬಹುದಾದ ಯಕ್ಷಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿನವೂ, ಶತಶತಮಾನಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಗುಪ್ತ ಕ್ರಿಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನ. ಅದರ ರುಚಿಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯಕರ್ತೃ ತನ್ನ ಹೃದಯಾನುಭವವನ್ನು, ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾವ್ಯಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಅವನ ಚಟ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅನುಭವ, ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಸ್ವಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದು ಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ, ಜನರಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಕನಿಕರದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾವ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಲಬ್ಧಿಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕದೋ ಅನ್ಯಕ್ತವೋ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು, ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದತ್ತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಕೆ ರಿವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಮಾತಿನಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಕವಿಯ ಕೃಪೆಯ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ? ಅದನ್ನು ಜನ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಲೋಕ ಅವನಿಗೆಷ್ಟು ಋಣ ?

ವೃತ್ತ : ೧೦೧

ಪಿಂತೇನೇನಾಗಿ ಬಂದೆಂ ಮನುಜ ಜನನಮುಂ ತಾನಿದೆಂತಾಯ್ತು ಸಂಸಾರಂ ದೋಷಂ ಕಾಮಲೋಭಾದಿಗಳೆನಗಮಿವೆಲ್ಲಿಂದೆ ಬಂದತ್ತು ಮತ್ತಂ ಮುಂದೇನಾದಪ್ಪೆನೆಂದಾನಜಾಯದೆ ಭಯದಿಂ ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಪೆಂ ನೀ ಸಂದೇಹಂ ಮಾಡಿ ಪಂಪಾಪುರದರಸ ನಿರೂಪಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಪ್ಪದೆನ್ನಂ ೧೦೧

ಅರ್ಥ : ಪಿಂತೆ = ಹಿಂದೆ; ಏನೇನಾಗಿ: ಬಂದೆಂ = ಬಂದೆಮ; ಮನುಜ = ಮಾನವ; ಜನನಮುಂ = ಜನ್ಮವು; ತಾನಿದೆಂತಾಯ್ತು = ಇದು ಹೇಗೋ ಆಯಿತು; ಸಂಸಾರಂ = ಸಂಸಾರ; ದೋಷಂ = ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳೆಂಬ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ದೋಷವು; ಎನಗೆ = ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲಿಂದೆ = ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ; ಬಂದತ್ತು = ಬಂದವು; ಮತ್ತಂ = ಮತ್ತೆ; ಮುಂದೆ = ಇನ್ನಮುಂದೆ; ನಿರೂಪಾಕ್ಷ = ನಿರೂಪವೋ; ಎಂದು; ಆಪ್.

= ನಾನು; ಅಜಿಯದೆ= ತಿಳಿಯದೆ; ಭಯದಿಂ= ಭಯದಿಂದ; ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ= ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ; ನೀಂ=ನೀನು; ಸಂದೇಹಂ= ಸಂದೇಹವನ್ನು; ಮಾಡಿ= ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ; ಪಂಪಾಪುರದರಸ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಭಾವಾರ್ಥ: ಹಿಂದೆ ಯಾವಯಾವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೋ ಯಾವಯಾವ ನಾಮರೂಪಗಳಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೋ ಮಾನವಜನ್ಮ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಮಾನವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ, ದೋಷ, ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವೆನೋ, ಎಂತಾಗುವೆನೋ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನನಗೆ ಅರಿಯದು. ಆ ಭಯದಿಂದ ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಪಂಪಾಪುರದ ಒಡೆಯನಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯೇ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತೆಯೇ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂತಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಜೀವನಿಗೆ ಕೊನೆಯಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದೇ. ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ತಂದೇ ಎಂದು ಕವಿ ತನ್ನ ಶತಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

— || ಸಮಾಪ್ತಿ || —

ಒಪ್ಪೋಲೆ

(ಪು= ಪುಟ, ಸಾ= ಸಾಲು,

ತಪ್ಪು	ಪು	ಸಾಲು	ಒಪ್ಪು
ದಶಶತತ	೨	— ೧೧	ದಶಶತಶತ
ಮಜ್ಜನ	೫	— ೬	ಮಜ್ಜೆ
ಭುವಿಗಳಿದು	೬	— ೬	ಭುವಿಗಳಿದು
ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ	,,	— ೯	ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ
ಅನಂತಂಧ	,,	— ೨೪	ಅಂತೆ+ಅಂಧನಂತೆ
ಹುಚ್ಚನಾಗುತ್ತ	೮	— ೫	ಅಹುತಿಯಾಗುತ್ತೆ
ಧನವಳಿಯಿಲ್	೧೩	— ೬	ಧನವಳಿಯಲ್
ಸಂಪತ್ತು	,,	— ೧೧	ಸಂಪತ್ತು
ಶೃಂಖಲೆ	೧೨	— ೮	ಶೃಂಖಲೆ
ಮನನು	,,	— ೨೧	ಮನಸ್ಸು
ಅತರ್ಯದ್ಧತರ	೨೫	— ೮	ಅತ್ಯರ್ಯದ್ಧತರ
(ಭೋಗ)ಕನಿಕಾಯ	೨೬	— ೫	ಭೋಗನಿಕಾಯ
ಕೈಮುಗಿದು.....	೨೮	— ೯	ಕೈಮುಗಿದುಸುಗಿದು
ಪಂಪಾಪ್ರಸದರಸ	,,	— ೧೧	ಪಂಪಾಪುರದರಸ
ರಕ್ಷಿಸುಸ್ವಾಮಿ	೨೯	— ೬	ರಕ್ಷಿಸುಸ್ವಾಮಿ
ಮುಂಬೆ	೩೨	— ೮	ಮುಂದೆ
ಜೀವ	,,	— ೯	ಜೀಯ
ನಿರ್ಮಿತ್ತವಾಗಿ	೩೬	— ೩	ನಿರ್ಮಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಸಂಗಕ್ಕೆಜಿಯದೆ	೩೭	— ೨೦	ಸಂಗಕ್ಕೆಜಿಯದೆ
ಸತಲ್	೪೭	— ೨	ಸುತಲ್
ಆನೆ=ನಾವೇ	೪೯	— ೬	ಆನೆ=ನಾನೇ
ಚ್ಛಾಯೆಯಂತು	,,	— ೨೪	ಚ್ಛಾಯೆಯಂತು

ತ್ರಿಗುಣಾರಹಿತನು	೫೨	—	೧೧	ತ್ರಿಗುಣರಹಿತನು
ಕಡುಮೂಖ	,,	—	೨೪	ಕಡುಮೂಖ.
ಅಡಿಮಾಡಿ	೫೪	—	೭	ಎಡಿಮಾಡಿ
ಬಲ್ವಿಂದೂದೆಯೆ	೫೫	—	೨೦	ಬಲ್ವಿಂದೂದೆಯೆ
ಆನವಿಲ್ಲವೇಯಿಲ್ಲ	೫೭	—	೨	ಆನ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
ಒಡಲನೂಲೆಯುತುಂ	,,	—	೧೫	ಒಡಲನೂಲೆಯುತುಂ
ಪೆರ್ಗೊರಿಡುತ್ತೆ	೫೯	—	೮	ಪೆರ್ + ಗೂರ್ + ಇಡುತ್ತೆ
ಮುಪಿನಾ	೬೨	—	೧೯	ಮುಪ್ಪಿನಾ
ತನುಗೆಟ್ಟುಂ	,,	—	೨೧	ತನುಗೆಟ್ಟುಂ
ಸಂಗು=ಸತಂದ	೬೪	—	೩	ಸಂಗು=ಸತ್ ಸಂಬಂಧ
ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ	,,	—	೧೩	ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ
ಪರರ್=ಹೆಚ್ಚಿನವರು	೬೫	—	೧೯	ಪರರ್=ಬೇರೆಯವರು
ಇದ್ದೆಲೂ	೯೮	—	೧೫	ಇದ್ದಿಲೂ (ಇಜ್ಜಲೂ)
ವಿದ್ಯಾವಿನಯ	೯೯	—	೧೮	ವಿದ್ಯಾವಿನಯ
ದಶ್ಚಿಂತಿತ	೮೨	—	೮	ದುಶ್ಚಿಂತಿತ
ಸಂಸ್ತೋಮಮಂ	೭೫	—	೩	ಸಂಸ್ತೋಮಮಂ
ಭವಭವಬವದೊಳ್	೭೮	—	೧೦	ಭವಭವಭವದೊಳ್
ಪೊಡೆ=ಹೊಡೆಯುವ ಕಿರ್ಚಿಕೆ	೭೯	—	೧೬	ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಏಕೆ
ಗುರುವ	೮೬	—	೧೫	ಗರುವ
ಸಂತಕೃಪಿ	೮೯	—	೧೬	ಸ್ವಂತಕೃಪಿ
ಶಂಭವಿಂತೊ	೯೦	—	೨೨	ಶಂಭುವಿಂತೊ
ಉದ್ಧಾರಪೂಡು	೯೩	—	೧೩	ಉದ್ಧಾರಮಾಡು
ಭಾವನಮಾಧಿ	೬೫	—	೧೨	ಭಾವನಮಾಧಿ
ಬಿದ್ದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತ	೯೬	—	೧೪	ಹೊವಾಗಿ ಅರುಳುತ್ತ
ತಾದಾತ್ಯಹೊಂದಿ	೯೭	—	೬	ತಾದಾತ್ಯಹೊಂದಿ
ಅಂಗಳಗಳೂ	೯೮	—	೧೭	ಅಂಗಳಗಳೂ

ಮೋಡದೆ	೧೧೧ — ೧	ನೋಡದೆ
ದುಂತ್ರಮಂ	೧೨೩ — ೧೮	ಮಂತ್ರಮಂ
ಕರವಲ್ಲಿಂ	೧೧೮ — ೧೧	ಕರೆವಲ್ಲಿಂ
ನೋರೆವಂತಾಂ	ಜಿ೨೫ — ೧೦	ದೋರೆವಂತಾಂ
ಬಣ್ಣೆ ಸೋಣ	೧೨೭ — ೨೧	ಬಣ್ಣೆ ಸೋಣ
ಧರಿಸಿಸುವೆ	೧೨೮ — ೪	ಧರಿಸಿರುವೆ
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ	,, — ೧೯	ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ
ದ್ವಿತೀತಯ	೧೨೯ — ೨೦	ದ್ವಿತಯ
ದಿವ್ಯೋಮ	— ೨೧	ವೈದ್ಯೋಮ
ವೈಜ್ಞಾನವಾಗಿ	೧೩೦ — ೨೨	ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೆಂದು
ನಿರವಧಿಯ ಮಳಂ	೧೩೧ — ೧	ನಿರವಧಿಯಮಳಂ
ಆಶ್ರಮದಾತನೂ	,, — ೧೮	ಆಶ್ರಯದಾತನೂ
ಮಾಧ್ಯತ್=ಮೈಮರೆಯುವ	೧೩೬ — ೧೬	ಆಧ್ಯತ್=ಪ್ರಥಮ, ಮೂಲ
ಲಪತ್	,, — ೨೦	ಲಪತ್
ಗಡೆವಿವಿದನ್	೧೩೭ — ೧೨	ಗಡ+ಎನಿಸ+ಇದನ್
ತತ್ಕೂತ್ತಿ	೧೩೮ — ೨	ತರ್ಗೋತ್ತಿ
ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದನ್ನ	೧೩೯ — ೧೨	ರಕ್ಷಿಪ್ಪುದೆನ್ನಂ
ತಳವೆಲ್ಲಂ	೧೪೨ — ೨೧	ತಳವೆಲ್ಲಂ
ಉದ್ಯುಲ್ಲೇಖಿ	೧೪೩ — ೫	ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖಿ
ಎನ್ನಯೆ	೧೪೫ — ೧೨	ಎನ್ನಯೆ
ಅವಯವನವೂ	೧೪೭ — ೧೭	ಅವಯವವೂ
ಬೆಡೆಂ	,, — ೨೩	ಬೆಡೆಂ
ಎಂಬಂಥ	೧೪೮ — ೨೧	ಎಂತೆಂಥ
ಹರಿನಾಮವೆ ಅಸುರೆ	೧೫೧ — ೧೭	ಹರಿನಾಮವೇ ಆ ಸುರೆ

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASANA JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI.

Acc. No. 980.

1845	1846	1847	1848
1849	1850	1851	1852
1853	1854	1855	1856
1857	1858	1859	1860
1861	1862	1863	1864
1865	1866	1867	1868
1869	1870	1871	1872
1873	1874	1875	1876
1877	1878	1879	1880
1881	1882	1883	1884
1885	1886	1887	1888
1889	1890	1891	1892
1893	1894	1895	1896
1897	1898	1899	1900
1901	1902	1903	1904
1905	1906	1907	1908
1909	1910	1911	1912
1913	1914	1915	1916
1917	1918	1919	1920
1921	1922	1923	1924
1925	1926	1927	1928
1929	1930	1931	1932
1933	1934	1935	1936
1937	1938	1939	1940
1941	1942	1943	1944
1945	1946	1947	1948
1949	1950	1951	1952
1953	1954	1955	1956
1957	1958	1959	1960
1961	1962	1963	1964
1965	1966	1967	1968
1969	1970	1971	1972
1973	1974	1975	1976
1977	1978	1979	1980
1981	1982	1983	1984
1985	1986	1987	1988
1989	1990	1991	1992
1993	1994	1995	1996
1997	1998	1999	2000

ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು

“ಕಾವ್ಯ, ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸುಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ನವ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋ. ಚಿನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಇಂದಿಗ ಗಂಭೀರವಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಾಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಮಾಡಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ”.

“ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪಾರಾಯಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ಷಾಶತಕವು, ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ವೆಂಬಷ್ಟು ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ, ಬಾವಾರ್ಥ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೋ. ಚಿನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ನಾಡಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.”

“ಹರಿಹರನ ರಕ್ಷಾಶತಕ, ಕವಿಯ ಅತ್ಯಕಥೆಯೇ ಎಂದು ಊಹಿಸುವ ಪಂಡಿತರೂ, ಸಿದ್ಧಾಂತರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕವಿಯ ಅತ್ಯಕಥೆಯಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಪಾದಕರು ಬುದ್ಧಿಮೆಚ್ಚುವಂತೆ, ಹೃದಯ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಣೆ ಸರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ.”

“ಈ ಕಾವ್ಯ ದ್ವೈತ, ಅರ್ಥವಾ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.”

“ಈ ಯುಗದ ಅಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥವಾಗೆ ಉಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ”

ಹಂಸೆ,) - ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಎಂ. ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರು
ತಾ|| 9-4-60) (ಅವರ ಭಾವಣದಿಂದ)